

मराठीभाषा विकास : महाराष्ट्र शासन

नोंदणी क्र. एफ.१६०९४(मुंबई)

महाराष्ट्र शासन
मराठी भाषा विभाग

राज्य मराठी विकास संस्था

एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्यालय, ३, महापालिका मार्ग,
धोबीतलाव, मुंबई - ४००००९ दूरध्वनी : (०२२) २२६३९३२५ / २२६५३९६६

संकेतस्थळ <https://rmvs.marathi.gov.in> ई-पत्ता rmvs_mumbai@yahoo.com

निवेदन

महाराष्ट्र राज्याचे सांस्कृतिक धोरण २०१० अंतर्गत मराठी भाषेतील प्रतिमुद्राधिकाराची (कॉपीराइटची) मुदत संपलेले दुर्मिळ ग्रंथ महाजालावर उपलब्ध करून द्यावे असे म्हटले आहे. त्यानुसार मराठी भाषा विभागाच्या आदेशाप्रमाणे (शासननिर्णय क्र. रासांधो १०१२/ प्र. क./२०१२/भाषा-३ दि. २८ मार्च २०१३) राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे असे ग्रंथ आणि नियतकालिके महाजालावर उपलब्ध करून देण्याचा प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. त्याच बरोबर प्रतिमुद्राधिकाराच्या कक्षेत येणारी काही साधनेही प्रतिमुद्राधिकारधारकांची उचित अनुमती प्राप्त झाल्यास संस्थेद्वारे संगणकीकृत करून अभ्यासकांसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत असतात.

सदर प्रकल्पांतर्गत महाराष्ट्र साहित्य परिषद, पुणे ह्या संस्थेद्वारे प्रकाशित करण्यात येणाऱ्या महाराष्ट्र साहित्य पत्रिका ह्या नियतकालिकाच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात उपरोक्त संस्थेला आवाहनपर विनंती करण्यात आली होती.

सदर विनंती मान्य करून महाराष्ट्र साहित्य परिषदेद्वारे सदर अंक संगणकीकरणासाठी उपलब्ध करून देण्यात आले. हे अंक सदर संस्थेच्या सहकार्यामुळेच आपल्याला संगणकीय स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत.

या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे.

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही.
२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही.
३. पीडीएफ प्रतींवर असलेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व महाराष्ट्र साहित्य परिषद, पुणे यांची मुद्रा आपणास काढता येणार नाही.
४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देश केला पाहिजे. वरील अटीचा भंग झालेला आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आली असून या सामग्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या लेखक, संपादक इ. कर्त्याची आहे. त्यांपैकी कोणतेही मत, विचारसरणी इ. यांचा पुरस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व महाराष्ट्र साहित्य परिषद, पुणे यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारसरणीचे दायित्व उपरोक्त विभागांवर/ संस्थांवर असणार नाही.

सदर अंक केवळ अभ्यासकांच्या सोयीसाठी संगणकीय स्वरूपात उपलब्ध करण्यात येत असून अंकांतील सामग्रीचे (लेखन, मांडणी, छायाचित्रे, रेखाचित्रे इ.) प्रतिमुद्राधिकार त्या त्या लेखकांकडे अथवा प्रकाशकांनी त्या त्या वेळी केलेल्या व्यवस्थेनुसार आहेत ह्याची नोंद घेण्यात यावी. त्या सामग्रीसंदर्भातील कोणतेही अधिकार वा दायित्व राज्य मराठी विकास संस्था, मराठी भाषा विभाग किंवा महाराष्ट्र शासन ह्यांच्याकडे असणार नाहीत.

अनुक्रमणिका

मराठीभाषा विकास : महाराष्ट्र शासन
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे
संगणकीकृत

मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास

राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे
संगणकीकृत

अनुक्रमणिका

मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे
संगणकीकृत

904E-46

अनुक्रमणिका

मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे
संगणकीकृत

महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे त्रैमासिक मुखपत्र

संपादक-मंडळ
य. दि. पेंढरकर
श्री. के. क्षीरसागर
वा. ल. कुलकर्णी
अरविंद मंगरूळकर

महाराष्ट्र साहित्य परिषद्

संपादक : वा. रा. ढवळे

वर्ष ३०, अंक ११९

ऑक्टोबर-नोव्हेंबर-डिसेंबर १९५६

या अंकांत

लेखक	पृष्ठ
संपादकीय	...
चि. वि. जोशी	...
कृ. पां. कुलकर्णी	...
चैतन्य देसाई	...
सुरेश म. ढोळके	...
शं. गो. तुळपुळे	...
संपादकीय	...
पत्रव्यवहाराचा पत्ता :	...
१२६ डी. फणसवाडी, मुंबई २.	...
संपादकीय	...
कै. दाजी नागेश आपटे	...
वाङ्मयांतील प्रतीकवाद	...
मराठी समोच्चारित छंद	...
नरींद्र आणि भागवत-टीकाकार	...
श्रीधर	...
पुनश्च पंढरपूर-शिलालेख	...
पत्रव्यवहार	...
साहित्य-समीक्षा	...
परिषद् वार्ता	...

महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचें त्रैमासिक मुखपत्र

महाराष्ट्र साहित्य परिषद्

संपादक : चा. रा. ढवळे

वर्ष ३०, अंक ११९

ऑक्टोबर-नोव्हेंबर-डिसेंबर १९५६

संपादकीय

‘ सकाळ ’ दैनिकाचा रौप्य-महोत्सव

डॉ. ना. भि. परळेकर यांनी ‘ सकाळ ’ या मराठी दैनिकाला पुणें येथे १ जानेवारी १९३२ रोजी सुरुवात केली. या घटनेला १ जानेवारी १९५७ रोजी २५ वर्षे पुरी झाली असून ‘ सकाळ ’ने आपला रौप्य-महोत्सव साजरा केला आहे. हा प्रवास पूर्ण केल्याबद्दल ‘ सकाळ ’कार डॉ. परळेकर यांचें मी हार्दिक अभिनन्दन करतो.

डॉ. परळेकर हे एक कल्पक संपादक आहेत व त्यांच्या कल्पकतेला खंशीरपणाची जोड आहे, हें आता सिद्ध झालें आहे. वृत्तपत्राला संस्थेचें स्वरूप प्राप्त करून देणें ही गोष्ट वाटते तितकी सोपी नाही. दैनिक वृत्तपत्राच्या संपादकाला आपल्या टीकेच्या चौफेर मान्यांत प्रतिपक्षाला नामोहरम करणें हेंच आपलें एकमेव कार्य आहे असें पुष्कळ वेळां वाटूं लागतें. ही वृत्ति बळावली म्हणजे राजकीय, सामाजिक अगर सांस्कृतिक क्षेत्रांत कार्य करणाऱ्या व्यक्तींनी प्रसिद्धीसाठी आपल्या पायांशी लोटांगण घालीत यावें अशी अहंकारी अपेक्षा त्याच्या मनांत निर्माण होते. त्यामुळे संस्था निर्माण करण्यासाठी जी लोकसंग्राहक वृत्ति लागते तिचा आढळ त्याच्यापाशी असूच शकत नाही. पण डॉ. परळेकरांनी वृत्तपत्रव्यवसायाला सुरुवात केली तीच कांही विशिष्ट ध्येयें व कल्पना उराशी बाळगून. कल्पक व्यक्तीच्या कल्पनांचें पुष्कळ वेळां समाजांत कौतुक होतें पण त्याच कल्पना जर थोड्या जगावेगळ्या, तऱ्हेवाईक, अगर लौकिक अर्थाने विक्षित असल्या तर त्यांचें दृशें होतें, टवाळी होते. सुरुवाती-सुरुवातीला सकाळकारांच्या मासलेवाईक मराठी भाषेपासून तों चुकीची भाषांतरें, विक्षित शीर्षकें, तऱ्हेवाईक विचारसरणी व मजकुराची रचना करण्याची

अनुक्रमणिका

मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे
संगणकीकृत

महाराष्ट्र
साहित्य
परिषद

आगळी पद्धति इत्यादि गोष्टींपर्यन्त महाराष्ट्रांत थडा अगर उपहासात्मक वाच्यता झाल्याशिवाय राहिली नाही. पण या काळांत सकाळकार स्थितप्रज्ञासारखे राहिले असें आता म्हणावयास हरकत नाही. साधनांच्या शुचितेपेक्षा साध्याच्या कक्षेकडे त्यांचें विशेष लक्ष होतें; टीका होत राहिली व कित्येक वेळां इष्ट अशा सुधारणाहि सुचविणारी टीका झाली. पण डॉ. परळेकरांच्या स्वतःच्या अशा कांही ठाम कल्पना असल्यामुळे टीकेंतील प्राह्यांश स्वीकारून पण टीकेने डगमगून न जातां त्यांचें पाऊल सतत पुढेच पडत राहिलें. त्या टीकेला उत्तर देत ते राहिले नाहीत आणि बहुधा म्हणूनच 'सकाळ'ला आजचें सामाजिक उपयुक्त संस्थेचें स्वरूप त्यांनी प्राप्त करून दिलें आहे. राजकीय अगर सामाजिक विचारप्रणालीवर भाष्य अगर टीका करणें एवढेंच दैनिक संपादक अगर वृत्तपत्रें यांचें कार्य नसून कांही भरीव कार्यहि त्या त्या क्षेत्रांत करतां येतें हें 'सकाळ'ने गेल्या २५ वर्षांत सिद्ध केलें आहे.

'सकाळ'चे वाचक व जाहिरातदार हाच 'सकाळ'चा आधार. प्रथमपासूनच 'सकाळ'चें धोरण अपक्ष आहे. त्यामुळे कोठल्याहि राजकीय पक्षाचा जसा त्याला पाठिंबा मिळाला नाही त्याचप्रमाणे 'सकाळ'चें धोरण राष्ट्रीय स्वरूपाचें असल्यामुळे सुरुवातीचीं कित्येक वर्षे राज्यकर्त्यांची अवकृपा अगर रोष 'सकाळ'ला सहन करावा लागला. अर्थात्, सरकारी अगर निमसरकारी जाहिरातींचें पाठवळ 'सकाळ'ला मिळू नये हें साहजिकच होतें. इतकेंच नव्हे तर, ब्रिटिश राजवटींत जामिनाच्या रूपाने कित्येक हजारांची रक्कम 'सकाळ'ला भरावी लागलेली आहे या सर्व आपत्तींशीं झगडून 'सकाळ'कारांनी यथेपर्यन्त मजल मारली आहे ही वस्तुस्थिति भूषणावह होय.

गेल्या २५ वर्षांचा आपल्या जीवनाचा इतिहास वाचकांना निवेदन करण्याच्या हेतूने 'सकाळ'ने रौप्य-महोत्सव खास अंक प्रसिद्ध केला आहे. या खास अंकाच्या तीन खास पुरवण्याहि प्रसिद्ध झाल्या आहेत. पुरवणी नं. १ मध्ये 'सकाळ'ची स्वावलंबनाची कथा खुद्द संपादक ना. मि. परळेकर यांच्या लेखणीतून उतरलेली वाचावयास मिळते. या कथेवरून संपादकांची स्वतःची पक्की भूमिका व २५ वर्षांच्या प्रवासांत त्यांच्यावर कोसळलेल्या आपत्ति व त्यांच्याशीं त्यांनी खेळलेली झुंज यांच्यासंबंधी मोठी उद्बोधक माहिती मिळू शकते. पुरवणी नं. २ मध्ये, तरुण-तरुणींचें आरोग्य, महाराष्ट्राची औद्योगिक प्रगति, महाराष्ट्रांतील शिक्षणसंस्था, रंगभूमी, मुद्रणकला, नांव घेण्यासारखे मराठी ग्रंथ इत्यादि विविध विषयांचा गेल्या २४ वर्षांतील आढावा घेणारे लेख प्रसिद्ध करण्यांत आले आहेत. पुरवणी नं. ३ मध्ये सामान्य माणसाची असामान्य कामगिरी, महाराष्ट्रांतील प्रकाशन-व्यवसाय, विविध रोग व त्यांच्यावरील उपाययोजना, पंचवीस वर्षांतील नांव घेण्यासारखे ग्रंथ वगैरे लेख आले आहेत. असल्या आढाव्यांत अगर लेखांत मतभेदाला नेहमीच जागा असते व तशी ती यांतहि आहे. पंचवीस वर्षांतील नांव घेण्याजोगे मराठी ग्रंथ या आपल्या लेखांत प्रा. गं. भा. निरंतर यांनी 'मराठी वाङ्मयाच्या इतिहासा'संबंधी लिहितांना पुढील एक विधान केलें आहे.

“ 'मराठी वाङ्मयाचा इतिहास' हें नांव ज्याला यथार्थपणें देतां येईल असा ग्रंथ मराठींत अद्यापिहि नाही. अशा ग्रंथाची एक भव्य योजना महाराष्ट्र साहित्य परिषदेंत बरेच दिवस गर्जत होती. ती गर्जनाहि ओसरलेली दिसते. ”

या विधानामुळे कित्येक वाचकांचा गैरसमज होण्याचा संभव असल्यामुळे खरी वस्तुस्थिति काय आहे हें स्पष्ट करणें आवश्यक आहे. 'मराठी वाङ्मयाच्या इतिहासाची रूपरेषा' 'पत्रिके'च्या ११४ व्या अंकांत संपूर्णपणें प्रसिद्ध करण्यांत आलेली असून कांही खंडांचा मज-

कूरहि लिहून तयार झालेला आहे. प्रा. निरंतर हे परिषदेचे व निर्वाहक मंडळाचे चिटणीस असतांना गर्जना होत होत्या हे खरे आहे; पण आता गर्जना संपून मराठी वाङ्मयाच्या इतिहासाची योजना 'मार्गस्थ' झालेली आहे एवढे सांगितले म्हणजे गैरसमज दूर व्हावा.

असो; 'सकाळ' कारांनी गेल्या २५ वर्षांत अनेक उपयुक्त चळवळी करून समाजाची जी सेवा केली तीव्रदल महाराष्ट्र त्यांचा ऋणी राहीलच, पण ती सेवा इतर वृत्तपत्र-संस्थांना मार्गदर्शक ठरेल अशी आशा करावयास हरकत नाही. 'सकाळ'ला मी सुयश चितितों आणि पुढील काव्य-पंक्तीत प्रकट झालेल्या भावनांशी मी सहमत होऊं इच्छितों.

मम हृदय येतसे भरभरुनी
यश तुझे वाढतें हें वधुनी !
सभोवती निन्देची भुणभुण,
तीव्र निराशा हृदयी साहुन
निर्धनतेचे सोसुनिया वण
तूं मार्ग काढिला त्यामधुनी !

उदगीरचें साहित्य-संमेलन

मराठवाडा साहित्य-परिषदेचें आठवें साहित्य-संमेलन उदगीर येथे ता. २३ व २४ डिसेंबर रोजी मराठवाड्यांतील भक्तकवि श्री. दे. ल. महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली साजरे झाले. मराठवाड्यांतील लेखकांत गेली ८१० वर्षे उत्साहाचें नवीन वातावरण निर्माण झाले असून नवीन वाङ्मय-निर्मिति व जुन्या वाङ्मयाचें संशोधन या दोन्ही बाबतींत तेथील लेखक-विद्वानांनी चांगलीच प्रगति केलेली आहे. साहित्यविषयक जागृति करून मराठी वाङ्मयाच्या विकासाची व प्रसाराची तेथील लेखकवर्गाची ही कामगिरी अभिनन्दनीय आहे. निजामाच्या राजवटीत मराठी भाषा, साहित्य, शिक्षण व संस्कृति यांची गळचेपी झाली; किंबहुना म्हणूनच त्यांचा विकास करण्याची तेथील विचारवंत व कार्यकर्ते यांची इच्छा तीव्र असावी हें साहजिकच होय. आता सर्व मराठी भाषिक भाग मुंबई प्रांतांत एकसंध झाले असून मराठी भाषा व संस्कृति यांचा वर्तमानकाल व भविष्यकाल उज्ज्वल होण्याची चिन्हें दिसू लागली आहेत. याच पार्श्वभूमीवर उदगीरचें साहित्य-संमेलन भरलेलें असल्यामुळे त्याला विशेष महत्त्व आहे.

संमेलनाचें उद्घाटन पुणें विद्यापीठांतील मराठी विभागाचे प्रमुख डॉ. शं. गो. तुळपुळे यांनी केलें. त्यांनी दोन मुद्द्यांचा प्रामुख्याने उल्लेख केला.

(१) महाराष्ट्रांत मराठवाडा वेगळा, विदर्भ वेगळा, अशी फुटीर व एकांतिक वृत्ति न बाळगतां मराठी बाणा जागृत करून आशेने व उत्साहाने मराठी भाषेच्या सेवेला लागलें पाहिजे.

(२) मराठी भाषेचा विकास, मराठवाड्यांत अज्ञातावस्थेंत पडून असलेले शेकडो ग्रंथ, संशोधन वगैरे सर्व दृष्टींनी मराठवाड्यासाठी स्वतंत्र विद्यापीठाची आवश्यकता आहे. अध्यक्ष भक्तकवि. महाजन यांचें भाषण

श्री. महाजन यांच्या भाषणांत मराठी भाषा व संस्कृति यांच्या विकासाबद्दल कळ-कळच प्रामुख्याने दिसून येते. त्यांच्या भाषणांतील कांही प्रमुख मुद्दे पुढीलप्रमाणे आहेत—

(१) निजामाच्या प्रतिगामी राजवटीने मराठवाड्याची आधुनिक प्रगति कुंठित करून टाकून त्याचा सर्वांगीण न्हास केला आहे.

(२) संयुक्त महाराष्ट्राचें स्वप्न अजूनहि प्रत्यक्षांत साकार झालेलें नसल्यामुळे आपला लढा केवळ वेगळ्या दिशेने बदललेला आहे, संपला नाही. आमची भाषिक राज्याची मागणी जोंपर्यंत पूर्ण होत नाही तोंपर्यंत हा लढा संपणारहि नाही.

(३) भाषेचा प्रश्न हा केवळ व्यवहाराचा नाही. भाषा ही संस्कृतीचें आणि मनुष्याच्या आंतरिक जीवनाचें वाहन असतें. विशिष्ट समाजाचें आत्मिक जीवन त्या समाजाच्या भाषेंतील विचारसंपदेने घडविलेलें असतें. म्हणूनच एकभाषिक समाज एकत्रित बांधलेला असतो व असावा लागतो.

(४) मराठवाडा विद्यापीठाची स्थापना होणें ही मराठवाड्यांतील जनतेच्या सांस्कृतिक जीवनाची नव्याने उभारणी करण्याच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक अशी गोष्ट आहे. या विद्यापीठाकडूनच आद्य मराठीच्या केंद्रांतील भाषा-विशेषांचा अभ्यास व संरक्षण, जुन्या वाङ्मयाचें संकलन, संपादन व प्रकाशन व नव्या वाङ्मयाला उत्तेजन हीं कामे होऊं शकतील.

(५) महाराष्ट्रांतील सर्व ठिकाणच्या साहित्य-संस्थांना समान दर्जाच्या घटक-संस्थांचा दर्जा देऊन एक मध्यवर्ती साहित्यपरिषद् निर्माण करणें आवश्यक आहे.

(६) मराठवाड्याबाहेरील प्रकाशकांनी येथील साहित्यिकांना हात देणें व स्थानिक प्रकाशकांना वाव देणें हें जर सतत घडलें तरच मराठवाड्यांत प्रकाशन-व्यवसाय स्थिरावूं शकेल.

यानंतर त्यांनी मराठवाड्यांतील लेखकांच्या लेखनसंसाराचा आढावा घेऊन आजचे ललित साहित्य व समीक्षण-वाङ्मय यांचा परामर्श घेतला आहे. हा परामर्श घेतांना त्यांनी आजचे ललित लेखक, कवि व टीकाकार यांना त्यांची कर्तव्ये काय आहेत हें सांगण्याचा व त्यांच्या वाङ्मयाचें मूल्यमापन करण्याचा 'नसता व्यापार' केला आहे ! तो केला नसता तर वरें झालें असतें. पण नवीन लेखन व त्याच्या पाठीमागील प्रवृत्ति यांचें नीट आकलन न होतां हि त्यावर तोंडसुख घेण्याचा मोह अनेक जुन्या लेखकांना व कवींना आवरत नाही हेंच खरें. त्यांच्या टीकेंत शास्त्रीय दृष्टिकोन तर नसतोच, पण नवीन लेखन समजून घेण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न अगर समजसपणाहि नसतो. जुन्या परंपरांच्या मनावरील दीर्घकालीन पगडयामुळे त्यांची दृष्टिच दूषित झालेली असते. आपल्या मर्यादा काय आहेत याची योग्य ती जाणीव न झाल्यामुळे हि या मंडळींकडून अशी बालिश टीका होत असते. नवीन वाङ्मयाच्या उथळ 'समाचारा'चा हा शेवटचा भाग सोडला तर श्री. महाजन यांचें भाषण अत्यंत कळकळीचें असें झालें.

याच संमेलनाच्यावरोबर विद्यार्थि-शाखासंमेलन व महिला-शाखासंमेलन अशीं दोन शाखा-संमेलनें झालीं. विद्यार्थिशाखा-संमेलनाचे अध्यक्ष श्री. अनंतराव भालेराव यांचें लहानसेंच भाषण मोठें विनोदी, शैलीदार व विद्यार्थ्यांच्या जीवनांतील वास्तव परिस्थितीचें मार्मिक चित्रण करणारें असें झालें. एक वैशिष्ट्यपूर्ण भाषण म्हणून त्याचा उल्लेख करावासा वाटतो. ● ● ●

वा. रा. ढवळे

चिंतामण विनायक जोशी

कै. दा. जी. न. गे. श. अ. फ. टे

तारीख १८ डिसेंबर १९५६ या दिवशी माझे मित्र आणि आत दाजी नागे-आपटे यांस वडोदें येथे विपमज्वराने आकस्मिक देवाशा झाल्याचें वृत्त त्यांच्या बंधूकडून मला कळालें. ते दुखण्यांतून वरे होत आहेत असें वर्तमान नुकतेंच कळाल्यामुळे मी त्यांच्या प्रकृतीविषयी निश्चिंत होतों. ही वार्ता वाचून मनाला धक्का पोचला. मृत्यूपूर्वी आठच दिवस त्यांचें मला पत्र आलें होतें; त्यांत त्यांनी लिहिलें होतें, “ मी नव्या दिल्लीस चि. मधूकडे गेलों होतों. तेथून अनपेक्षित रीतीने परत आलों. माझ्या अर्ध-शतकाच्या सार्वजनिक दौऱ्या-पैकीचा अयशस्वी झालेला हाच दौरा म्हटला पाहिजे. कारण त्यांत माझ्या प्रकृतीने मला फार मोठा खो दिला. मी गेल्यानंतर पहिले चार दिवस तेथे चांगल्या रीतीने हिंडलों, फिरलों व बऱ्याच महत्त्वाच्या माणसांच्या भेटीहि घेतल्या. पण पहिल्यापासून दिल्लीची या खेपेची थंडी मला इतकी वाधक झाली की, चार-पांच दिवसांनंतर माझे सर्व हालणें बंद पडलें व दोन्ही फुफ्फुसें अशीं भरून गेलीं की, तेथील डॉक्टरांनी मला सांगितलें की आजच्या आज परत निघून वडोद्यास जा, नाही तर तुम्हांस डबल न्युमोनिया होईल. त्याप्रमाणे ताबडतोब निघून मी येथे (वडोद्यास) आलों. डॉ. कीर्तने यांनी डबल न्युमोनियाचीच परीक्षा केली. अजून चांगला वरा होण्यास एक महिना लागेल असें त्यांचें म्हणणें आहे. ”

हा आशावाद निष्फळ ठरून दाजीसाहेबांस हृदय बंद पडून देवाशा झाली. अलीकडे दहा वर्षे त्यांची दृष्टि धिबडल्यामुळे त्यांचें लेखन किंवा वक्तृत्व यांचा लाभ लोकांस घेतां आला नाही व आजच्या उमलत्या पिढीस नांवापलीकडे त्यांची विशेष माहिती नसली तरी सुमारे १९२० ते १९४५ पर्यंत त्यांची लेखणी आणि वाणी यांचा प्रभाव महाराष्ट्रास आणि बृहन्महाराष्ट्रास चांगलाच जाणवत होता. रसिकता, बहुश्रुतपणा, संशोधकबुद्धि आणि अग्रपेख-पणा हे त्यांचे गुण त्यांच्या लेखनांत आणि भाषणांत तेजस्वीपणें तळपत असत.

पुणें जिल्ह्यांतील खेड ह्या गावीं व्यवसाय करणाऱ्या नागेशराव आपटे ह्या यशस्वी वकिलांचे दाजीसाहेब हे पुत्र (जन्म १८८९). त्यांचें पाळण्यांतील नांव श्रीकृष्ण असून त्याचा उपयोग ते करीत नसत; टोपणनांवाचाच करीत असत. पुणें येथे हायस्कूल शिक्षण घेण्यासाठी ते राहिले असतां स्वातंत्र्यवीर सावरकर, पुढे भालाकार होणारे भोपटकर, त्याचप्रमाणे दा. वि. गोखले, लो. टिळकांचे वडील पुत्र विश्वनाथ इत्यादिकांशीं त्यांचा निकट स्नेह जमला. लहानपणीं पोवाडे रचण्याचा आणि देशाभिमानी (त्या वेळच्या भाषेत सांगावयाचें तर राजद्रोही) लेख लिहिण्याचा त्यांना छंद लागला. ‘काळ’कतें परांजपे ह्यांच्या नांवावर मोडणारा व त्यांना तुरुंगांत पाठविणारा ‘ नरकाचा दरवार ’ हा लेख आणि सिंहगडाचा गाजलेला पोवाडा (धन्य शिवाजी तो रणगाजी इ०) तरुण दाजींच्या कृति आहेत अशी बऱ्याच जणांची समजूत आहे. नाशिक प्रकरणानंतर सावरकरांच्या अनुयायांच्या धरपकडीचें सत्र सुरू झालें तेव्हा फार्थुसन कॉलेजांतून दाजीला काढून टाकण्यांत आलें आणि त्याने विद्याभ्यास पुरा करण्यासाठी नागपूरचा मार्ग धरला. त्या काळांत नागपूर हें मुंबई इलाख्यापासून वरेंच दूर वाटत असे. तेथे अभ्यास करून अलाहाबाद युनिव्हर्सिटीचे एल्.एल. बी. ते झाले;

परंतु पोलिसांच्या काळ्या यादीत नांव असल्याने त्यांस इंग्रजी राज्यांत सनद मिळणे अशक्य झाले.

त्या काळांत वडोद्याचे राजे हे ब्रिटिशविरोधी चळवळीचांचे आश्रयस्थान झालेले होते. Hotbed of Sedition असे अन्वर्थक नांव त्याला व्हॅलेन्टाइन चिरोल यांनी दिले होते. अरविंद घोष, महंमदअल्ली, श्यामजी कृष्णवर्मा, रमेशचंद्र दत्त असले देशाभिमानी लोक सयाजीराव महाराजांनी पदरी वाळगले होते. नाशिकच्या वादळांतून निसटलेले अनेक तरुण वडोद्याच्या किनाऱ्याच्या आश्रयाला लागले होते. दाजीसाहेब तेथेच गेले आणि एक वर्षभर तेथील दिवाण बोस ह्यांच्या सक्त नजरेखाली राहिले. शेवटी बोसबाबू प्रसन्न झाले आणि १९१३ मध्ये दाजीसाहेबांस वरिष्ठ कोर्ट वकील म्हणून सनद मिळाली. शेवटपर्यंत ते वकिलीचा धंदा करीत असत. निर्वाहापुरता धंदा करून बाकी सगळा वेळ ते विद्याव्यासंग आणि कार्यकर्तृत्व यांत खर्च करीत. त्यांच्या व्यासंगाचे विषय अनेक होते. फलज्योतिष, गणितज्योतिष, वेदकालनिर्णय, पाश्चात्य तत्त्वज्ञान, प्राचीन भारताचा इतिहास अशा अनेक विषयांत त्यांची गति असून इतर विषयांचे सामान्यज्ञान आणि कलाभिरुचि यांतहि ते मागे नसत.

तरुणपणी त्यांनी पाश्चात्य ग्रंथांच्या आधारे 'प्रगति आणि सुधारणा' हा ग्रंथ लिहिला. त्यांतील भाषासौष्ट्य आणि विचारपद्धति यांच्यायोगे तो ग्रंथ विद्वानांच्या आदरास पात्र झाला होता. त्यांचा महत्त्वाचा दुसरा ग्रंथ म्हणजे सयाजीरावांचे त्रिखंडात्मक विस्तृत चरित्र. हे चरित्र लिहिण्यासाठी महाराजांनी आपली सर्व कागदपत्रे चाळण्याची परवानगी दाजीसाहेबांस दिली होती आणि कित्येक दिवस तासानुतास त्यांच्याबरोबर मनमोकळी भाषणे त्यांनी केली होती. हा ग्रंथ म्हणजे हिंदुस्थानच्या सामाजिक आणि राजकीय घडामोडींचा सन १८९० ते १९३० पर्यंतचा इतिहास आहे म्हटल्यास चालेल. यांचा तिसरा ग्रंथ 'हिंदी सुमेरी संस्कृति' हा आकाराने फार मोठा नसला तरी अत्यंत खोल बुद्धि आणि सूक्ष्म अभ्यास यांचे फळ आहे. हा निबंध त्यांनी इंग्रजीत लिहिला असता तर नामांकित संशोधकांचे लक्ष त्याने वेधले असत; पण मराठीत लिहिल्याने त्यांचे चीज होऊ शकले नाही. बरील तीन महत्त्वाच्या पुस्तकांशिवाय इंद्रधनुष्य, मीराबाई, पार्लमेंट इत्यादि अनेक पुस्तके त्यांनी लिहिली. महाभारतकालाविषयी दाजीसाहेबांचे विवेचन भारताचार्य वैद्य यांना इतके पसंत पडले की, त्यांनी ते आपल्या वैदिक वाङ्मयाच्या इतिहासास परिशिष्ट म्हणून जोडिले आहे. शिवाजीमहाराजांच्या जन्मतिथीबद्दलच्या वादांत त्यांनी ईष्येने भाग घेतला होता आणि जुनी १६२७ मधील तिथि अनेक ठिकाणी अद्याप पाळण्यांत येते तिचे श्रेय कांही अंशी त्यांना आहे. १९१७ नंतर साहित्य संमेलन भरले नाही व ते पुन्हा भरण्याची शक्यता नाहीशी झाली असता ज्या बडोदेकर तत्कालीन अधिकाऱ्यांशी झगडून १९२१ मध्ये सर्वस्वी प्रतिकूल स्थितीत ते थाटाने सार्जेर केले त्यांत दाजीसाहेबांची प्रामुख्याने गणना आहे. विविध विषयां-बरील त्यांचे लेख आणि व्याख्याने त्यांच्या जाड्या विद्वत्तेची साक्ष देतात.

त्यांचे वक्तृत्व पहिल्या श्रेणीचे होते. महाराष्ट्राबाहेर वास्तव्य असल्याने महाराष्ट्रास त्यांच्या वक्तृत्वश्रवणाचे भाग्य कमी प्रमाणांत लाभले. त्यांची ठेंगणी, काळसर मूर्ति, चेहऱ्या-बरील करारीपणा आणि विद्वत्तेचे तेज यांच्यायोगे श्रोत्यांवर छाप पाडी. संस्कृतप्रचुर अभि-जात भाषाशैलीने ते आपला विषय आवेशाने प्रतिपादन करीत असत. कोट्या, श्लेष, अव-तरणे आणि उल्लेख त्यांच्या व्याख्यानानांत भरपूर पेरलेले असत. मराठीप्रमाणेच गुजराती, हिंदी आणि इंग्रजी भाषांत ते उत्कृष्टपणे बोलत असत आणि त्यामुळे प्रांताबाहेरसुद्धा त्यांस व्याख्यानासाठी आमंत्रणे येत.

कार्यकर्तृत्वांत देखील त्यांचा पाय मागे नव्हता. सद्‌विचारिणी सभा, ब्राह्मणभभा, बडोदा एज्युकेशन सोसायटी, सयाजी साहित्यमाला इत्यादि संस्थांत त्यांनी बहुमोल कामगिरी केली. पुण्याच्या एका ज्योतिष-संमेलनाचे ते अध्यक्ष होते आणि चांगल्यापैकी ज्योतिषी होते. मात्र त्यांस सायन गणित मान्य होतें आणि फलादेश ते पाश्चात्य ग्रंथांच्या साहाय्याने देत असत राजदरवारी त्यांस मान्यता असल्याने कै. श्रीसयाजीराव महाराज, श्रीमंत महाराणी चिमणाबाई, कै. संपतराव महाराज वगैरे राजकुटुंबियांची त्यांजवर प्रसन्न दृष्टि होती. तशीच स्वातंत्र्यवीर सावरकर, खासराव जाधव, रॉस्टर देशपांडे, शिवरामपंत परांजपे अशा देश-भक्तांचाहि त्यांच्याशी निकट स्नेह होता. त्यांचा कुटुंबपरिवार चार पुत्र व तीन कन्या असा असून सर्व मंडळी सुस्थितीत आहेत. त्यांच्यासारखे गाढ अभ्यासी आणि विद्याभिलाषी पुरुष एकामागून एक हरपावे हें महाराष्ट्राचें दुर्दैव आहे. परमेश्वर त्यांच्या आत्म्यास शांति देवो. • • •

मनाची मुशाफरी

प्रा. म. ना. अदवंत

पृष्ठ १५० किंमत २॥ रुपये.
चार-रंगी आकर्षक मुखपृष्ठ.

प्रा. अदवंत यांचा हा दुसरा लघु-निबंध-संग्रह असून या संग्रहास लिहिलेल्या प्रस्तावनेत श्री. वि. स. खांडेकर लिहितात, “लघुनिबंधकार अदवंत हे व्यक्तिजीवन व समाजजीवन यांचे सहानुभूतिपर टीकाकार आणि भाष्यकार आहेत. त्यांच्या निबंधांमून व्यक्त झालेले आत्मनिवेदन आणि जीवन-चिन्तन लेखकाच्या व्यक्तिमत्त्वाची जाणीव करून देते. त्यांना मिळालेली आणखी एक देणगी म्हणजे त्यांची आशावादी मनोवृत्ति.”

या व अशाच अनेक विशेषांनी नटलेल्या त्यांच्या या लघुनिबंधसंग्रहाचें सर्वत्र स्वागत झालेलें आहे.

पें ज ण

संपादक : प्रा. म. ना. अदवंत

पृ. ३१२ किंमत ४ रुपये

शाहीर रामजोशी, अनंतकंदी, होनाजी बाळा, परशराम, प्रभाकर व सगनभाऊ या सहा पेशवे-कालीन प्रमुख शाहिरांच्या कवनांचा संग्रह या पुस्तकांत केला असून, शाहिरी वाङ्मयाचें समालोचन व रसग्रहण करणारी प्रा. अदवंत यांची विस्तृत प्रस्तावना या संग्रहास जोडली आहे. त्यामुळे या वाङ्मयाचा अभ्यास करणाऱ्यांची मोठीच सोय झालेली आहे.

चित्रशाळा प्रकाशन, पुणे २.

आमचूरची
स्वादुष्ट
चटणी

जेवणाला
स्वाद व
पावाला रुचि
आणण्यासाठी

कारखानदार

कोना प्रॉडक्ट्स, मुंबई ४

सोल डिस्ट्रिब्युटर्स

धूतपापेश्वर सेल्स कार्पोरेशन लि. मु. ४.

इंडियन कौन्सिल ऑफ अग्रिकल्चरल
रिसर्च, नवी दिल्ली

या संस्थेतर्फे मुंबईत भरलेल्या

अखिल भारतीय आंवा

— प्रदर्शनांत —

वक्षीस मिळाले आहे.

खगोल—शास्त्रावरील

अद्यावत् माहितीचे पुस्तक

प्रसिद्ध झाले.

ज्योतिर्वैभव

लेखक—ज्यं. गो. ढवळे

पृष्ठे डेमीसाईजची २७७

शिवाय १५० रेखाचित्रे

आणि ११ आर्टिफेक्ट्स.

किंमत १५ रुपये

प्रकाशक :—देशमुख आणि कंपनी

२२, कसबा, पुणे २.

अनुक्रमणिका

मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे
संगणकीकृत

राज्य वाचने तोषावे
महाराष्ट्र
साहित्य
परिषद

कृ. पां. कु ल क र्णी

वाङ्मयांतील प्रतीकवाद

१ वाङ्मयीन वाद

वाङ्मयाच्या समीक्षणांत निरनिराळ्या वादांचा उल्लेख येतो. त्यांपैकी कांही वाङ्मयाच्या विषयासंबंधी असतात तर कांही प्रकटीकरणाच्या पद्धतीसंबंधी असतात. कांही त्याच्या मूल्यासंबंधी असतात तर कांही त्याच्या परिणामासंबंधी असतात. त्याच्या स्वरूपांप्रमाणे त्यांची नांवेहि भिन्न भिन्न असतात. वास्तववाद तर अतिवास्तववाद, आदर्श (?)वाद तर अभिजातवाद, रमणीयवाद तर अद्भुतरमणीयवाद, 'अस्तित्व'-वाद तर अध्यात्मवाद, असे कितीतरी वाद वाङ्मयाच्या समीक्षणावाचत निर्माण झाले आहेत. एखादा समीक्षक ज्या एका विशिष्ट दृष्टीने एखाद्या वाङ्मयकृतीचें—किंवा कलाकृतीचें समीक्षण करतो त्या दृष्टीतच त्या विशिष्ट वाङ्मयवादाचें मूल असतें असे म्हणावयास हरकत नाही. हें कलाकृतीचें समीक्षण करतांना तो तिच्या विषयाकडे ज्या एका दृष्टिकोनाने पाहील तोच दृष्टिकोन त्या कलाकृतीच्या रचनापद्धतीत प्रतीत झाला तर त्याला त्या दृष्टिकोनाचें समाधान झालेंसे वाटेल. असेंच त्याचें समाधान इतर तसल्याच कलाकृतीच्या समीक्षणांत झालें की, तो आपल्या दृष्टिकोनाला एक विशिष्ट पण अन्वर्थक असे नांव देतो हाच नंतर वाङ्मयीन (किंवा कलाविषयक) वाद होतो.

२. प्रतीकवाद

खरें म्हटलें तर 'वाद' हा शब्द येथे अन्वर्थक तर नाहीच परंतु समर्पकहि पण नाही. वाद शब्द 'मत' ह्या अर्थी वापरला आहे. वि-वाद ह्या अर्थी नाही. असें असून सुद्धा 'वाद' हा सररहा रूढ झाला आहे. 'मत' हा शब्द योग्य होईल परंतु त्यांत वैयक्तिकत्वाचा संबंध येतो. 'दर्शन' हाहि शब्द कधी कधी वापरतात; परंतु त्यांत अध्यात्माची छटा असते. प्राचीनकालीं मतमतांतरांचे दर्शक म्हणून वाद, मत, दर्शन, सिद्धान्त वगैरे शब्द वापरलेले आढळले तरी त्या प्रत्येकाच्या अर्थांत कांहीतरी भिन्न अर्थांची छटा आहे हें खास. त्या छटेकडे दुर्लक्ष करून एकाच अर्थाने हे शब्द वापरले जातात ही गोष्ट निराळी ! वर निर्दिष्ट केलेल्या वादांसारखाच एक वाङ्मयीन वाद आम्हीं ह्या लेखांत चर्चेसाठी म्हणून मांडण्याचें योजिलें आहे. हा वाद म्हणजे प्रतीकवाद होय.

३. दोहोंत फरक

इतर वाङ्मयीन वाद आणि हा प्रतीकवाद ह्यांत फरक आहे. ते वाद फक्त वाङ्मयाला अनुलक्षूनच आहेत. त्यांचा भाषेशीं संबंध नसतो. ते केवळ 'वाङ्मयीन' वाद आहेत; भाषिक नाहीत. त्यांची व्याप्ति वाङ्मयापुरतीच असते. त्यांचा भाषेशीं संबंध न आल्यामुळे त्यांच्यांत एकप्रकारचें वैगुण्य राहाणें अपरिहार्य आहे. खरा वाद असा असावयास पाहिजे की, त्याचा संबंध वाङ्मयाशीं तर आलाच पाहिजे, इतकेंच नव्हे तर, वाङ्मयाचें जें एकमेव माध्यम—भाषा—त्याच्याशींहि संबंध आला पाहिजे. वाङ्मय हें जर प्रकटन तर भाषा हें त्याचें माध्यम. तेव्हा ह्या दोन्ही अंगांना अनुलक्षून जो वाद किंवा सिद्धान्त तोच खरा, तोच पूर्ण. म्हणूनच आम्ही सर्व इतर वादांना एकांगी वाद असें म्हटलें. हें वैगुण्य 'प्रतीकवादां'त नाही. हा जितका भाषेस लागू तितकाच वाङ्मयास लागू. कलाकृतीच्या मूल्यमापनांत जितका तो यशस्वी व प्रभावी तितकाच तो कलेच्या माध्यमाच्या मूल्यमापनांत यशस्वी व प्रभावी. माध्यमाचें मूल्यमापन व कलाकृतीचें मूल्यमापन हीं दोन परस्परांचीं पूरक आहेत; किंवा दुसरे ही पहिल्याची

पुरवणी आहे. कलानंदाची ही दोन टोके आहेत; एक आहे आरंभाचे व दुसरे आहे शेवटचे. दोहोशिवाय कलानंदाची पूर्णता नाही.

४. प्रतीकवादाचे स्वरूप

असा हा संपूर्ण कलानंदाची प्राप्ति करून देणारा प्रतीकवाद आहे तरी काय व त्याचा संबंध कलेच्या माध्यमाशी व प्रत्यक्ष कलाकृतीशी येतो तरी कसा हे आता आपण पाहू. हे पाहतांना अर्थातच वाङ्मयकलेला प्राधान्याने अनुलक्षूनच आपणांस विचार करावा लागेल. तिच्याच माध्यमाचा व त्या माध्यमांतून निर्माण झालेल्या कलाकृतीचाच विचार मुख्य जरी असला तरी ह्या विवेचनांतून निघणारे सिद्धान्त जितके वाङ्मयकलेला अनुलक्षून असतील तितकेच ते दुसऱ्या गायन, नर्तन, चित्रण वगैरे सर्व सौंदर्यनिष्ठ कलांनाहि अनुलक्षून होतील. कारण सर्व सौंदर्यनिष्ठ कलांची प्रक्रिया एकच असते व त्यांपासून मिळणारा कलानंदहि एकच असतो. तेव्हा प्रतीकवादांतून निघणारे वाङ्मयकृतीच्या माध्यमासंबंधी म्हणजे भाषेसंबंधी सिद्धान्त व तसेच त्या माध्यमाच्या परिणत अवस्थेसंबंधी म्हणजे वाङ्मयीन कलाकृतीसंबंधी सिद्धान्त इतर कलांच्या माध्यमांवाचून व कलाकृतींवाचून खरे ठरावेत हे साहजिक आहे.

प्रतीकवाद हा प्रतीकावर आधारलेला आहे. प्रतीक म्हणजे चिन्ह, लक्षण, खूण. पण चिन्ह कुणाचे ? तर मूळ वस्तूच. मूळ वस्तूच्या अभावी तिचे दर्शक म्हणून, तिचा प्रतिनिधि म्हणून जे चिन्ह वापरतात ते त्या वस्तूचे प्रतीक होय. खरे महत्त्व मूळ वस्तूला, पण मूळ वस्तु कित्येक वेळां प्रत्यक्ष व्यवहारांत वापरणे अशक्य होतें. अशा वेळी त्या वस्तूच्या अभावी आपण तिचे प्रतीक म्हणून कांही ठरवितो व त्याचा उपयोग प्रत्यक्ष व्यवहारांत करतो. 'ॐ' हे सर्व आर्यसंस्कृतीचे प्रतीक म्हणून आपण मानतो. राष्ट्राचा प्रतिनिधि म्हणून आपण त्या राष्ट्राचे निशाण मानतो. राष्ट्रासंबंधीच्या सर्व भावना त्या निशाणांत समाविष्ट केल्या जातात. राष्ट्राचे पावित्र्य, मांगल्य, प्रेम, निष्ठा वगैरे भावना त्या राष्ट्रध्वजावर एकत्रित केल्या जातात. वस्तूचे सर्व गुण, सर्व दोष, सर्व भावना व कल्पना तिच्या प्रतीकांत उतरतात. एखाद्याप्रतिनिधीस जसे मूळ पुरुषाचे सर्व हक्क प्राप्त होतात तसेच प्रतीकाचे आहे. मूळ वस्तु व तिचे प्रतीक ही दोन्ही भिन्न आहेत खरी; एक दुसऱ्याचे चित्र म्हणा, किंवा छाया म्हणा किंवा खूण म्हणा, परंतु ह्या दोहोंत इतका घनिष्ठ संबंध असतो की, एकच ते दुसरे इतके ऐक्य त्या दोहोंत निर्माण होतें. त्या दोहोंत इतका अविनाभाव आहे.

५. त्याचे द्विविध महत्त्व

प्रतीक हे व्यवहाराच्या व विचाराच्या प्रत्येक क्षेत्रांत वावरतें. त्याचा उपयोग केल्याशिवाय गत्यंतरच नसतें. त्याशिवाय व्यवहाराची काय किंवा विचाराची काय, पूर्णताच होत नाही. व्यवहाराच्याहि क्षेत्रापेक्षा त्याचे वैचारिक क्षेत्रांत अधिक प्रावल्य असतें. लिपिशाला घ्या, आंकडेशाला घ्या, धर्म घ्या किंवा राज्यव्यवहार घ्या. ह्या सर्वांत प्रतीकांचेच प्रावल्य आहे. अ, आ हे स्वर, क्, ख ही व्यंजने, १, २, ३ हे आंकडे, धार्मिक विधींतील लेपन, पूजन, भजन वगैरेच साहित्य ही सर्व प्रतीके आहेत. भाषेतील शब्द ही सुद्धा प्रतीकेच आहेत. 'हत्ती' हा शब्द 'ह' आणि 'त्ती' ह्या दोन अक्षरांचे बनलेले प्रतीक आहे. मूळ त्याची जी वस्तु—हत्ती हा प्राणी केवढा अजस्र, त्याची कल्पना जर दुसऱ्यास पूर्णपणे द्यायची झाल्यास तो अजस्र प्राणीच त्याच्यापुढे उभा करावा लागेल. परंतु हे करणे सर्व वेळेस शक्य नाही. मग त्याची कल्पना कशी द्यायची ? हत्तीचे चित्र काढून ते दाखवून त्या प्राण्याची कल्पना देता येईल. पण हेहि सर्व काळी शक्य नाही. अशा आपत्तींतून सुटण्याचा मार्ग म्हणजे त्याचे कांहीतरी सहजसाध्य, सुटसुटीत असे कांहीतरी प्रतीक ठरवायचे, त्याचा वापर करून त्याला समाजाची मान्यता मिळवायची. अशा रीतीने हत्तीचे व सर्व इतर सृष्ट वस्तूंचे

प्रतीक ठरवून त्याच्या साहाय्याने आपण त्यासंबंधी व्यवहार सुकर करतो. देशाचा नकाशा हे सुद्धा त्या भौगोलिक भागाचें प्रतीकच आहे. वस्तूचें प्रतीक जो शब्द तो सुद्धा त्या वस्तूचा एक प्रकारचा नकाशाच असतो. तें एक त्याचें लेबल किंवा तिकिटच होय. वस्तूचें प्रतीक जसा त्याचा शब्द तसा त्या वस्तूच्या कल्पनेचेंहि प्रतीक तोच शब्द. मनुष्य हा एक सजीव पदार्थ आहे. त्याचें प्रतीक 'म-नु-ष्य' ह्या वर्णांनी बनलेला शब्द. हा शब्द प्रत्यक्ष मनुष्य ह्या सजीव पदार्थाचा द्योतक आहे व 'मनुष्यत्व' ह्या कल्पनेचाहि द्योतक आहे. तेव्हा ह्यावरून असें ठरतें की, भाषेंतील शब्द हे वस्तूचें व त्या वस्तूसंबंधी कल्पनेचें प्रतीक असतात.

६. भाषेंतील प्रतीकमयत्व

भाषेंतील यच्चावत् शब्द ही वस्तूची किंवा कल्पनेची प्रतीकें असतात. मूळ वस्तु काय किंवा त्या वस्तूची कल्पना काय, ही त्याच्या प्रतीकाच्या अगोदरचीच आहे हें उघड आहे. ईश्वराच्या सर्जनव्यापारांतहि वस्तु ही अगोदरनिर्माण झालेली असून तिचें प्रतीकीकरण किंवा नामकरण हें नंतरचेंच असणार. अगोदर वस्तु व नंतर तिच्यासंबंधी शब्द हा क्रम साहजिकच आहे. शब्द अगोदर व त्याचा अर्थ नंतर हा क्रम चुकीचा आहे. " ऋषीणाम् पुनराद्यानाम् वाचमर्योऽनुधावति " हें विधान अलंकारिक आहे; केवळ अर्थवादात्मक कविकल्पना आहे. हें यथार्थ वास्तव विधान नव्हे. खरें विधान ' अर्थ वागनुधावति ' असे पाहिजे. ह्यांत आणखी जरा सूक्ष्म दृष्टीने पाहिलें तर असें दिसेल की अगोदर वस्तु, नंतर तद्दर्शक कल्पना किंवा संकेत, नंतर तद्दर्शक (उच्चारित) शब्द, व ह्याच्याहीनंतर तद्दर्शक लिपिनिविष्ट लिखित शब्द, असा वास्तविक क्रम आहे. ' कापूस ' हा मऊ पांढरा पदार्थ प्रथम, नंतर त्यासंबंधी कापूसत्वाची कल्पना, नंतर तद्दर्शक कंठ्य-ओष्ठ्य-ऊष्मा ह्या उच्चारंचा बनलेला उच्चार का-पू-स, व नंतर हा त्रिविध उच्चार तीन अक्षरांत लिहिलेला शब्द का-पू-स, असा त्याच्या निर्मितीचा शास्त्रीय क्रम आहे. ह्या प्रक्रियेत आपण प्रतीकाचें पुनः प्रतीक करतो हें आपल्या ध्यानांतहि येत नाही. कापूस हा उच्चारसमूह हें त्या मऊ पांढऱ्या वस्तूचें प्रतीक, आणि तद्दर्शक लिखित शब्द कापूस हें त्या उच्चारित शब्दाचें प्रतीक अशी ही घटना आहे. उच्चारित शब्द हें वस्तूचें प्रतीक आणि लिखित शब्द हें त्या उच्चारित शब्दाचें प्रतीक असल्यामुळे ह्यांत प्रतीकाचें पुनः प्रतीक झालें आहे. लिपींतील सर्व अक्षरें ही त्या त्या उच्चारार्ची प्रतीकेंच असतात. ह्या सर्व विवेचनावरून भाषा-मग ती उच्चारित असा वा लिखित असो-ती कशी प्रतीकमय असते हें स्पष्ट होईल.

७. व्याकरणाचें प्रतीकमयत्व

जी गोष्ट भाषेची तीच गोष्ट व्याकरणाची. इतकेंच नव्हे तर हें प्रतीकमयत्व व्याकरणांत अधिकच आढळून येतें. व्याकरण हें सूत्रवाङ्मय आहे. संक्षेप करण्याच्या क्रियेची सूत्रवाङ्मयांत परमावधि होते. ' हयवरट्, ' 'अदेङ्गुणः, ' 'वृद्धिरादैच्, ' 'इको यणचि, ' 'राजा-हस्सखिभ्यष्टच् ' वगैरे सूत्रांत एकेका शब्दांत नव्हे, एकेका अक्षरांत त्याच्या स्वतःपेक्षा कितीतरी अधिक अर्थ भरलेला असतो. व्याकरणांतील जे अनुबंध आहेत तीं सर्व प्रतीकेंच आहेत. पाणिनीच्या अष्टाध्यायींत प्रतीकवाङ्मयाची पराकाष्ठा झालेली दिसते. व्याकरणिक सूत्रें काय, धर्मसूत्रें काय, श्रौतसूत्रें काय इतकेंच नव्हे तर, सर्व सूत्रवाङ्मय हें प्रतीकवादाचें एक उत्तम उदाहरण आहे. प्राचीन काळी ऋषींनी वैदिक वाङ्मयाचा पसारा अवाढव्य झालेला पाहिला व तो आटोक्यांत ठेवणारें लिपीसारखें एखादें प्रतीकमय साधन तर उपलब्ध नाही. अशा परिस्थितींत त्या वैदिक वाङ्मयाचें संरक्षण व संक्रमण कसें करावयाचें ह्या त्यांच्या विवंचनेतून 'सूत्र' संबंधी कल्पना त्यांना सुचली व त्यांनी तो सर्व वाङ्मयीन ठेवा सूत्रवाङ्मयांत गोवून टाकला. सूत्रवाङ्मयाची ही उपपत्ति भाषा व वाङ्मय ह्यांवाचत जशी आढळून येते तशी धर्म, गणित, भूषेति, खगोल,

भूगोल वगैरे शास्त्रांवावृत्ति आढळून येते. ही उपरिनिर्दिष्ट शास्त्रेच काय परंतु जगांतील कोण-त्याहि शास्त्राचा आरंभ, विकास, त्यांच्यातील प्रगति—थोडक्यांत म्हणजे त्यासंबंधी सर्व व्यवहार हा प्रतीकांच्या द्वाराच होतो. त्यांच्याच द्वारा तो होणे शक्य आहे; इतराच्या नाही. आपणांस येथे व्याकरणांत आढळून येणाऱ्यांचे फक्त प्रतीकांचे प्राचल्य विचारांत घ्यावयाचे असल्यामुळे बाकीच्या इतर शास्त्रांचा विचार अमळ दूर ठेवायचा आहे. तेव्हा व्याकरण हे भाषेचे प्रतीक व भाषा ही व्यवहाराचे प्रतीक कसे आहे हे आपण पाहिले. ह्यावावृत्त व्याकरण हे लिपीसारखे आहे. लिपी हे उच्चारित भाषेचे प्रतीक आहे तसेच व्याकरण हेही पण उच्चारित भाषेचे प्रतीक आहे. व्याकरणांतील कोणतीहि वाव घ्या, तुम्हांला तेथे हीच प्रतीक प्रक्रिया आढळेल. सामान्य-नाम हे जातीचे प्रतीक तर विशेषनाम हे व्यक्तीचे प्रतीक. विशेषण हे गुणाचे किंवा संख्येचे प्रतीक तर क्रियापद हे क्रियेचे प्रतीक. शब्दयोगी अव्यय हे वस्तूच्या संबंधाचे, उभयान्वयी अव्यय हे परस्पर संबंधाचे, क्रियाविशेषण अव्यय हे क्रियेच्या रीतीचे अशा ही प्रतीकेच आहेत. भाववाचकनाम व उद्गारावाचक अव्यय ही तर मोठी मजेदार प्रतीके आहेत. ती वस्तूची प्रतीके नसून कल्पनेची, समुच्चयित भावांची व भावनांची प्रतीके आहेत. व्याकरण हाच मुळी सर्व प्रतीकांचा खेळ आहे. भाषा हा जसा वस्तूच्या प्रतीकांचा खेळ, लिपी हा जसा उच्चारणांच्या प्रतीकांचा खेळ, तसाच व्याकरण हा कांही विशिष्ट नियमांनी बांधलेल्या भाषिक प्रतीकांचा खेळ आहे.

८. अलंकार व प्रतीके

ह्याच्या पुढची अवस्था म्हणजे वाङ्मय. हा सुद्धा कसा प्रतीकांचा खेळ आहे पाहा. सार्धे बोलणे हे शब्दशः 'वाङ्मय' आहे हे खरे, पण त्याला रूढार्थाने कधी वाङ्मय म्हटले जात नाही हे तितकेच खरे. साध्या सरळ बोलण्यांत त्याचा अर्थ न बदलता थोडाफार बदल केला, त्यांत थोडा वांकडेपणा (वक्रोक्ति) किंवा अवास्तवपणा, किंवा अतिवास्तवपणा (अतिशयोक्ति) आणला की त्याच साध्या सरळ बोलण्यांत चमत्कृति उत्पन्न होऊन ते 'वाङ्मय' होते. साध्या बोलण्यांत ही जी चमत्कृति उत्पन्न होते तीहि पण प्रतीकांच्या साह्यानेच होते. हाहि पण प्रतीकांचाच खेळ आहे. कसा तो पाहा. 'हे मुख सुंदर आहे,' हे सरळ बोलणे आहे. त्यांत सौंदर्याचे एक अधिक प्रतीक कमल किंवा चंद्र आणून सोडले की ते बोलणे कसे अलंकारिक होते पाहा. 'हे मुख कमलासारखे सुंदर आहे,' 'हे मुख कमल आहे,' 'अहो, हे कमलच आहे,' 'हे कमलच जणू,' 'हे मुख मुळी नव्हेच,' हे कमलच काय घेऊन बसलांत, 'अहो! ते उमललेले कमलच नव्हे तर तो अष्टमीचा चंद्रच आहे,' 'त्या पाहा त्याच्या पाकळ्या कशा कोमेजल्या,' 'तो चंद्र पाहा कसा ढगाळला!' वगैरे हे सर्व प्रकार त्या साध्या बोलण्यांत दुसरी प्रतीक आणून घातल्यामुळे चमत्कृति उत्पन्न होऊन ते सार्धे बोलणे 'वाङ्मय' कसे झाले हे आपण पाहिले. कमल काय, चंद्र काय, गुलाब काय ही सर्व अर्थात सौंदर्याची किंवा दुसऱ्या एखाद्या कल्पनेची प्रतीकेच आहेत. उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अपहृति, अनन्वय, विरोध, असंगति वगैरे अलंकार हे दुसरे-तिसरे कांही नसून कांही तरी विशिष्ट गुणाची, कल्पनेची प्रतीकेच आहेत. दृष्टान्त, अर्थांतरन्यास वगैरे अलंकारांच्या वावृत्तीत आपण समुचित व पूर्ण अर्थाची प्रतीक वापरतो, इतकाच ह्या दोहोंत फरक. अलंकारांच्या वापराने तयार होणारे बोलणे हे थोड्या कमी प्रतीकांचे का होईना पण 'वाङ्मयच' म्हणायला हरकत नाही. अलंकारांमध्ये जे उपमान, उपमेय, सामान्य, विशेष वगैरे संबंधित घटक आहेत ते एक-प्रकारे प्रतीकेच होत. उपमाने ही तर उघडउघड प्रतीकेच आहेत. तीच गोष्ट सामान्य व विशेष ह्यांची, कधी सामान्य तर कधी विशेष हे प्रतीकांचेच कार्य करत. अलंकारमय वाङ्मय हा प्रतीकांचाच खेळ आहे.

९. रसनिर्मितीतील प्रतीकमयत्व

आता ह्या अलंकारमय वाङ्मयाच्या पुढची जी 'रसमय वाङ्मय' ही अवस्था तिच्यामध्येही प्रतीकांचें प्राबल्य कसें दिसून येतें हें आपण पाहूं. रसमय वाङ्मय हें उच्च वाङ्मय होय. हें प्रातिभिक वाङ्मय होय. अलंकारनिर्मितीमध्ये प्रशेचा भाग बराच असतो, तर रसनिर्मितीमध्ये प्रतिभेचा भाग बराच असतो. शब्दचमत्कृति काय किंवा अलंकारचमत्कृति काय, ह्या दोन्ही गोष्टी रसचमत्कृतीहून नेहेमी कमी प्रतीच्या असतात. म्हणूनच तर शब्दनिष्ठ, अलंकारनिष्ठ हे वाङ्मयाचे प्रकार रसनिष्ठ वाङ्मयापेक्षा कमी लेखिले जातात. रसनिर्मितीमध्ये स्थायीभाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारीभाव इत्यादींचा संबंध येतो. स्थायीभावांना इतर विभाव-अनुभावादींनी हलवून जागें केल्याखेरीज रस निर्माण होत नाही. ती त्याचीं कारणें किंवा करणें—साधनेंच होत; आणि हीं कारणें किंवा कारणें प्रतीकें नाहीत तर आहेत तरी काय? शृंगाररस निर्माण करावयाचा आहे. 'रति' ही भावना जायत करावयाची आहे. तर मग ह्याला दुष्यन्त-शकुंतलेसारखे आलंबनविभाव पाहिजेत; वसंतक्रतु, शारदीय चंद्रिका, कोकिलगायन, नायिकेचा हावभाव, नायकाची चाटुवचने वगैरे उद्दीपन-विभाव पाहिजेत; नायिकेची लजा, तिथंगवलोकन किंवा अंगुलिस्वेद, रोमांच, वैवर्ण्य, अंगथर-कांप वगैरे अनुभाव पाहिजेत; औत्सुक्य, हर्ष किंवा निर्वेद, ग्लानि, दैन्य, विषाद वगैरे व्यभिचारी भाव पाहिजेत; इतकी ही सामग्री असल्याखेरीज शृंगाररसाची निर्मिती पात्रभूत व्यक्तींत काय किंवा तुम्हांआम्हांसारख्या सामाजिकांत काय, कोणांतहि होणें शक्य नाही. आता ह्या सर्व प्रतीकांचाच खेळ कसा आहे तें पाहा.

प्रत्यक्ष खुद्द दुष्यन्त-शकुंतलेच्या शृंगारभावना आपणांस ह्या विवेचनांत अभिप्रेत नाहीत हें कांही सांगायला नको. आपणांस वाङ्मयीन शृंगाररसनिर्मिती अभिप्रेत आहे हें उघड आहे. आता ह्यांत दुष्यन्त-शकुंतला हे जे आलंबन-विभाव आहेत ते मूळ दुष्यन्त-शकुंतलेचीं प्रतीकेंच आहेत हें स्पष्ट आहे. तशीच गोष्ट उद्दीपन-विभावांची. वसंतक्रतु म्हणा, किंवा कोकिलकूजन म्हणा, किंवा शारदीय चंद्रिका म्हणा ह्या कोणांतहि रतिभाव नाहीच नाही. तेव्हा ही त्या रतिभावांच्या करणांचीं प्रतीकें नाहीत तर आहेत तरी काय ? अंगुलिस्वेद, रोमांच, अंगाची थरथर वगैरे सर्व त्या रतिभावाचीं प्रतीकेंच आहेत. तसेंच औत्सुक्य काय किंवा निर्वेद काय हीहि पण प्रतीकेंच आहेत, दुसरें काय ! ह्या सर्व प्रतीकांच्या साहाय्याने एखादा प्रतिभावान् लेखक किंवा प्रतिभावान् नट वाचकांच्या व सामाजिकांच्या मनांतील रतिभाव जायत करतो व शृंगाररस निर्माण करतो. जी गोष्ट शृंगाररसाच्या वावर्तीत घडते तीच इतर रसांच्या वावर्तीतहि घडते. एखादी मिणमिणती ज्योत हळूहळू विझून जाते व एखादा मृत्यु सूचित करते. दीपज्योत ही प्राणज्योतीचें प्रतीक नाही तर दुसरें आहे तरी काय ? एखाद्या भांड्याच्या आदळण्याचा आवाज भांडण सूचित करतो; झगडा किंवा संघर्ष सूचित करतो. तेव्हा तो आवाज त्या संघर्षाचें एक प्रतीक, चिन्ह किंवा लक्षणच असतें. ज्याप्रमाणे प्राज्ञिक वाङ्मय ह्या प्रतीकांचाच खेळ आहे त्याप्रमाणे प्रातिभिक, उच्च वाङ्मय हाहि पण प्रतीकांचाच खेळ आहे.

१०. अभिनयकलेंत प्रतीकाचा प्रभाव

प्रातिभिक वाङ्मय ही एक सौंदर्यनिष्ठ कला आहे. जो नियम ह्या कलला लागू तोच नियम तिच्यासारख्या इतर सौंदर्यनिष्ठ कलांनाहि लागू असणार हें उघड आहे. अभिनयकला हीहि एक सौंदर्यनिष्ठ कलाच आहे. वर उल्लेखिलेल्या शृंगाररसनिर्मितीवायत दुष्यन्त-शकुंतला ह्या नटांच्या संवधांत अभिनयकलेचा ओझरता उल्लेख आलाच आहे. नट हे मूळ व्यक्तींचीं प्रतीकेंच

असतात. मूळ व्यक्तीचे सर्व गुणदोष, स्वर, रूप, स्वभाव, व्यवहार वगैरे त्या नटांत उतरल्या-शिवाय तो त्या व्यक्तीचें यथातथ्य प्रतीक होऊं शकत नाही. मूळ वस्तु व तिचें प्रतीक ह्या दोहोंत समरूपत्वहि व समरसत्वहि असावें लागतें. अभिनयकलेंत दोहोंचें हें समरसत्व अत्यंत प्रभावी असतें व त्याचा परिणामहि विलक्षण होतो. भाऊराव कोल्हटकरांनी (भावड्या) स्त्रीचा वेश घेतला, त्यांनी स्त्रीचें प्रतीकत्व पत्करलें आणि त्यांनी प्रत्यक्ष सर्व स्त्रियांना भुरळ पाडली. ते प्रत्यक्ष स्त्रीसमाजांत विनादिकृत व विनदस्वल् वावरले व हळदकुंकू घेऊन आले असें म्हणतात. नारायणराव राजहंस (बालगंधर्व) ह्यांनीहि रंगभूमीवर स्त्रीचें प्रतीकत्व पत्करलें आणि आपल्या अभिनयकलेंतील उद्दीपन-विभावांनी एकदा रंगमंदिरांतील सामाजिकांना अशी भुरळ दिली की, त्यांतील एक राजपिंडी प्रेक्षक बेभान होऊन खुद्द रंगमंचकावर चढला देखील असें सांगतात. पूर्वीच्या दशावतारांच्या व फार्सीच्या काळांत नटांनी म्हणजे मूळ व्यक्तींच्या प्रतीकांनी अभिनयकलेच्या जोषांत भान विसरून रंगभूमीवर कांही उत्पात केल्याचीहि उदाहरणे ऐकिवांत आहेत. इतकें लांब कशाला जा ! परवापरवाचीं उदाहरणे कांही कमी नाहीत. राजा-पूरकर नाटक मंडळींत श्री. शुक्ल हे दामाजी, तुकाराम हीं कामें करीत. मूळ दामाजी व मूळ तुकाराम ह्यांचें प्रतीकत्व ते इतकें बेमालूम साधीत की, ते रंगभूमीवर यायचा अवकाश की, प्रेक्षक बसल्याजागीं दोन्ही हात एकत्र आणून माथा लववून आपण प्रत्यक्ष खऱ्या दामाजीला किंवा तुकारामाला वंदन करतो आहोंत ह्या भावनेने नमस्कार करतांना पाहिलेले कित्येकांच्या अद्याप स्मरणांतहि असेल. विष्णुपंत पागनिसांनी एका चित्रपटांत तुकारामाची भूमिका केली व खऱ्या तुकारामाचें प्रतीकत्व इतकें बेमालूम वटविलें की, चित्रपट पाहतांना भाविक प्रेक्षकांनी त्यांना वंदन केलें इतकेंच नव्हे तर, जाहिरातींतील त्यांच्या प्रतीकालाहि त्यांनी वंदन केल्याचें पुष्कळांनी पाहिलें असेल. मिस्टर मार्च ह्या नांवाचा एक इंग्रज प्रसिद्ध नट होता. तो नेहमी एका दाख्याचें काम करी. हें खलपात्री दाख्याचें काम तो रंगभूमीवर इतक्या बेमालूम रीतीने करी की सर्व प्रेक्षकांमध्ये आपणासंबंधी तो तीव्र द्वेषाची भावना निर्माण करीत असे. ह्याचा परिणाम असा झाला की, रंगभूमीशिवाय इतरत्र व्यवहारांत तो मिस्टर मार्च म्हणून जरी वावरला तरी लोक त्याचा द्वेष करावयास विसरत नसत. पुढे तर त्याचें लग्न होण्याचेंच यांबलें; कारण सर्व मुली तो एक कोणी तरी भयंकर माणूस आहे असें प्रामाणिकपणाने समजत. त्यांच्या ह्या ठाम समजुतीमुळे त्या विचान्याचें लग्नच कायमचें राहिलें. अभिनयकलेंत प्रतीकाचें प्राबल्य हें अशा यराला जातें.

११. इतर कलांतील प्रतीकमयत्व

अभिनयकला किंवा वाङ्मयकला ही जशी सौंदर्यनिष्ठ कला आहे तशा गायनकला, नर्तनकला, वास्तुकला, चित्रकला, मूर्तिकला ह्या सुद्धा सौंदर्यनिष्ठ कलाच आहेत. तिच्यांत जसा प्रतीकाचा प्रभाव दिसतो तसा ह्या कलांतहि दिसतो. गायनकलेंत सूर असतात. हे सूर मुख्य प्राथमिक सिद्ध असोत वा ते साधित असोत, ते साधे असोत वा संमिश्र असोत, ते एकटे असोत वा व्युच्चित अगर समुच्चित असोत; ते सर्व कोणत्या तरी भावनेचे अगर भावना-समुच्चयाचे सूचक असतात. म्हणजे ते त्या त्या भावनेचीं प्रतीकेच असतात. त्याशिवाय त्या त्या स्वरसमुच्चयावर आधारलेला राग तो तो परिणाम करता ना. असें असल्याशिवाय दीप राग आळवल्यावर दीप लागते ना; शंकरा राग आळवल्यावर शंकराच्या ताण्डवाचें दृश्य पुढे उभें राहतें ना. हीच गोष्ट भैरवी, कानडा, सोनी पटदीप, वागेश्री, मालकंस, जयजयवन्ती वगैरे रागांची. ह्या रागांतील निरनिराळे सूर, त्यांचें व्युच्चयन व समुच्चयन हीं त्या त्या भावनांचीं प्रतीके मानिल्याशिवाय त्या त्या भावनेची निर्मिति होती ना. नर्तनकलेंत तर ही प्रतीकात्मता फारच जाणवते. प्रत्येक हालचाल, प्रत्येक पादसंचार, प्रत्येक चलनवलन—मग तें पायांचें असो

हातांच्या बोटांचें असो, मुद्रेचें असो किंवा नेत्रांचे असो,—तें प्रत्येक कोणत्या तरी दृश्याचें, अगर घटनेचें अगर भावनेचें सूचक असतें,—म्हणजे प्रतीकच असतें. उदयशंकर, रामगोपाळ, रुक्मिणी अरंडेल ह्यांचे नृत्यप्रकार किंवा कथकली, भारत वगैरे नृत्यप्रकार हे तर उघडउघड प्रतीकात्मक आहेत ह्यांत कांही शंकाच नाही. पतंगनृत्य, पूजानृत्य, अभिसारिकानृत्य हीं नर्तनें प्रतीकात्मक नाहीत तर आहेत तरी काय ? चित्रकला तर आमूलाग्र प्रतीकात्मक आहे. मूळ वस्तूतील ओंगळपणा चित्रकलेने निर्माण केलेल्या तिच्या प्रतीकांत शोभिवंतपणा ठरतो. भिकारीण ही ओंगळ दिसेल पण तिच्या 'भिकारण' प्रतीकांत सुमंगल दिसेल हा तुम्हां-आम्हां सर्वांचा अनुभव आहे. 'ओलेती' हें असेंच एक हृद्य प्रतीक आहे. मूर्तिकला तर उघड-उघड प्रतीकात्मक आहे. तीच गोष्ट थोड्याफार फरकाने वास्तुकलेचीहि आहे. ह्या कलेंतील काय किंवा इतर कलांतील काय, आकार, प्रमाणवद्धता, औचित्य, संगति वगैरे सौंदर्यनिर्मितीचे घटक आहेत हें खरें. त्यांच्या सर्वांच्या समुच्चयाने सौंदर्य निर्माण होतें हेंहि खरें; परंतु हीं सर्व सौंदर्याचीं प्रसाधनें होत; म्हणजे तीं प्रतीके होत. तीं प्रत्यक्ष सौंदर्य नव्हत; त्यांतील प्रत्येक घटक तर 'सौंदर्य' नव्हेच नव्हे. कलानंद म्हणून जो ब्रह्मानंदपेक्षा किंचित ऊन असा आनंद मानिला आहे त्यांत प्रतीकाचा प्रभाव किती आहे हें वरील विवेचनावरून स्पष्ट होईल.

१२. कलानंद व प्रतीकात्मता

वाङ्मयानंद किंवा कलानंद हा प्रतीकप्रधान कसा आहे हें आपण पाहिलें. ह्यावरून वाङ्मयानंदाच्या ज्या निरनिराळ्या उपपत्ति विद्वानांनी मांडिल्या आहेत त्यांवर सुद्धा अधिक प्रकाश पडेल. कलावंत हा आपल्या कलाकृतीत आपल्या अनुभवाचा आविष्कार करतो. तो एका विशिष्ट अनुभवविश्वांत वावरतो व तो तें आपल्या कलाकृतीत प्रकट करतो. परंतु हा अनुभव कोणता ? अनुभव दोन प्रकारचा असतो; एक साक्षात्-प्रत्यक्ष अनुभव व दुसरा त्यापासून उद्भवणारा प्रतीकात्मक अनुभव. साक्षात् प्रत्यक्ष अनुभव त्याच्या कलाकृतीत कधीहि आविष्कृत होत नाही. तो जर आविष्कृत झाला तर ती कृति खरी अभिजात कलाकृतिच होणार नाही. ती एक अधम कलाकृति होईल. खऱ्या अभिजात कलाकृतीत त्या कलावंताचा प्रतीकात्मक अनुभवच आविष्कृत होत असतो. त्याची गोष्ट अशी आहे की, तो खुद्द कलाकार स्वतः प्रत्यक्ष त्या साक्षात् अनुभवविश्वांत वावरतो तर तोच कलाकार जेव्हा स्वतःचें प्रतीक बनून त्या प्रतीकात्मक अनुभवविश्वांत वावरतो तेव्हा त्याच्या हातून अभिजात कलाकृति निर्माण होते. जसें अनुभव-विश्व दोन प्रकारचें—एक साक्षात् व दुसरें प्रतीकात्मक तसा कलाकारहि दोन प्रकारचा—एक साक्षात् प्रत्यक्ष व दुसरा प्रतीकात्मक.

१३. कलानंदाच्या उपपत्तींवर प्रकाश

ही जशी कलाकाराची गोष्ट आहे तशीच वाचकाची, सामाजिकाची किंवा कलानंदाचा आस्वाद घेणाऱ्याची गोष्ट. वाचकहि कलास्वाद घेतांना त्या त्या कलाकाराशीं म्हणा, किंवा त्या त्या कलाकृतीशीं म्हणा किंवा त्या त्या पात्राशीं म्हणा एकरूप जो होतो तो प्रतीकात्मक रीतीनेच होतो. कलाकृति निर्माण करतांना कलावंत जसा प्रतीकात्मक बनतो तसा त्या कलाकृतीचा आस्वाद घेतांना वाचकहि पण प्रतीकात्मक बनतो. म्हणून त्या दोघांची कलानंद-भोगाच्या बाबतीत एकवाक्यता होते. एरव्ही हें दोघांचें साम्यरस साधतें ना. कलानंदाची कोणतीहि उपपत्ति तुम्ही माना; तींमध्ये ही दोघांची प्रतीकात्मक देवघेव चाललेली असते. 'सविकल्प समाधीत' तर ही प्रतीकात्मता स्पष्ट आहे. सविकल्प ह्या शब्दांत वाचकाचें प्रत्यक्षत्व अभिप्रेत आहे तर समाधि ह्या शब्दांत त्याचें प्रतीकत्व अभिप्रेत आहे. 'सहानुभूति-

पूर्वक ताटस्थ्य' ह्यांतील ताटस्थ्य शब्दांत त्याचें प्रत्यक्षत्व आहे तर सहानुभूति शब्दांत त्याचेंच प्रतीकत्व आहे. 'स्वायत्त तादात्म्य' ह्यांतील स्वायत्त शब्दांत त्याचें प्रत्यक्षत्व आहे तर तादात्म्य शब्दांत त्याचें प्रतीकत्व आहे. त्याच्या साह्यानेच तो तादात्म्य पावतो. 'परकाया-प्रवेश' ह्यांत तर प्रतीकत्व मानिल्याखेरीज गत्यंतरच नाही. नाहीतर फार घोटाळे उडतील. 'पुनःप्रत्यय' ह्यांत वर सांगितलेल्या प्रत्यक्ष अनुभवविश्व व प्रतीकात्मक अनुभवविश्व ह्या दोहोंचा उघडउघड संबंध येतो. 'प्रत्यभिज्ञा' सिद्धान्तांत 'आपणच तें आहोंत' अशी जी जाणीव निर्माण होते ती त्याच्या प्रतीक होण्यानेच होते हें अगदी स्पष्टच आहे. तेव्हा कलानंदाच्या ह्या सर्व उपपत्तींच्या मुळाशीं प्रतीकात्मता आहे. ही प्रतीकात्मता त्या कलाकृतींत आहे, तिच्या द्रव्यांत आहे, तिच्या साधनांत आहे, तिच्या क्रियारीतींत आहे, तिच्या निर्मात्यांत आहे, इतकेंच नव्हे तर, तिच्या चहात्यांतहि आहे. ह्यामुळेच कलानंद जसा निर्मात्याला मिळतो तसा रसिकालाहि मिळतो.

१४. ब्रह्मानंद व प्रतीकात्मता

ह्या कलानंदाच्याहि पुढचा व त्याच्यापेक्षा श्रेष्ठ असा जो ब्रह्मानंद त्याच्या वाचर्तीत तर ही प्रतीकात्मता पदोपदीं जाणवते. कलानंदाच्या निरनिराळ्या उपपत्तींवर जसा त्याने अधिक प्रकाश पडतो तसा जीवपरब्रह्माच्या ऐक्यासंबंधीच्या द्वैत-अद्वैत-विशिष्टाद्वैत-शुद्धाद्वैत-केवलाद्वैत वगैरे ज्या उपपत्ति आहेत त्यांवरहि अधिक प्रकाश पडतो. विश्वामध्ये तीन तत्त्वे अनाद्यनन्त मानिली आहेत. एक परमात्मा, दुसरें जीवात्मा, तिसरें जडसृष्टि. ह्यांपैकी परमात्म्याला इच्छा झाली की आपण पुष्कळ व्हावें-स ऐच्छत बहु स्याम्-आणि तो पुष्कळ झाला. ह्यांतील भाविक भाग सोडून द्या. परमात्म्याने आपलें प्रतीक म्हणूनच जीवात्मा निर्माण केला. परमात्म्याने आपलें प्रतीक म्हणूनच सर्व जडसृष्टि निर्माण केली. सर्व चित् व अचित् वस्तुमात्रांत परमात्मा आहे ह्याचा अर्थच ही त्याचीं प्रतीकें आहेत असा आहे. तो परमात्मा जसा खरा तशीं ही त्याचीं प्रतीकेंहि पण खरीच. संसार हा जर त्या परमात्म्याचें प्रतीक आणि परमात्मा हा जर खरा, सत्य तर संसारहि सत्य ठरतो. संसार हा मिथ्या नाही; तो मायेचा पसारा नाही. जीव हाहि मिथ्या नाही; तो अविद्येचा पसारा नाही. प्रकृतीच्या नर्तनाने हा सर्व पसारा निर्माण झाला ही एक वेदान्ती उपपत्ति आहे इतकेंच. चित्, अचित् हीं सर्व त्या परमेष्ठी परमात्म्याचीं प्रतीकें आहेत. ह्यावरून मायावाद काय, परिणामवाद काय, किंवा विवर्तवाद काय सर्व फोल ठरतात. जीव व जडसृष्टि हीं परमात्म्याचीं प्रतीकें आहेत व तीं सत्य आहेत, मिथ्या नाहीत ह्या दृष्टीने द्वैतसिद्धान्त ठरतो, तर तीं परमात्म्याचीं एकाचींच भिन्न भिन्न प्रतीकेंच आहेत, त्याचेच ते प्रतिनिधि आहेत ह्या दृष्टीने अद्वैतसिद्धान्त ठरतो.

कलानंद व ब्रह्मानंद ह्या दोहोंसंबंधी प्रतीकात्मता कशी प्रभावी आहे ह्याचा विचार ओघाने आला म्हणूनच येथे तो केला व तोहि संक्षेपाने केला आहे. ह्यावर अधिक विवेचन होणें जरूर व शक्य आहे. परंतु तसे इतकेंच पुरें. ह्यावर कोणी असें म्हणेल की, सर्व जिकडे तिकडे आम्हांला प्रतीकात्मताच दिसते. होय; अशी गोष्ट आहे खरी. प्रतीकात्मताच जिकडे तिकडे भरून राहिली आहे. ती आपल्या जीवनव्यवहारांत इतकी भिनली आहे की, ती आपणांस समजत नाही. आपणांस तिचा पार विसर पडला, इतकी ती आपणांशीं एकरूप झाली आहे. भाषा नाही का मानवाशीं एकरूप झाली ? नाही तर अक्षरवर्ण हा स्वराचें प्रतीक, शब्द हें वस्तूचें प्रतीक, वाक्य हें विचाराचें प्रतीक, अलंकार हें गुणाचें प्रतीक, कलाकृति हें भावनांचें प्रतीक, सजीव-निर्जीव सृष्टि हें परमात्म्याचें प्रतीक हें काय सांगायला पाहिजे ? ● ● ●

चै त न्य दे सा ई

मराठी समोच्चारित छंद

२ अभंग

(१) भजनी पद्य

अभंग हें भजनी पद्य असल्यामुळे तें तालासुरावर ' म्हटलें ' जातें. कथाकीर्तनांत तर तें रागदारीवरहि ' गाइलें ' जातें; पण अभंग हें वारकरी संप्रदायाचें खास गीत असून वारकरी परंपरेप्रमाणे तें समोच्चारित गाइलें जातें, असा अनुभव आहे. त्याप्रमाणेच त्याचें चलन खालीलप्रमाणे होईल :

(अ) अभंग समोच्चारित

- (१) { ना हों नि मं ल जी व न । का य क री ल सा व ण ॥
जे कां रं ज ले गां ज ले । त्यां सी म्ह णे जो आ पु ले ॥
- (२) { ऊं स डों गा प रि र स न व्हे डों गा । का य भु ल ला सी व र लि या अं गा ॥
जा उ नि या ती र्था का य तु वां के लें । च र्म प्र क्षा ल लें व री व री ॥

(आ) अभंग लघुगुरुप्रमाणे

- (१) { ना हों नि मं ल जी व न । का य क री ल सा व ण ।
जे कां रं ज ले गां ज ले । त्यां सी म्ह णे जो आ पु ले ॥
- (२) { ऊं स डों गा प रि र स न व्हे डों गा । का य भु ल ला सी व र लि या अं गा ॥
जा उ नि या ती र्था का य तु वां के लें । च र्म प्र क्षा ल लें व री व री ॥

यांतील ' तीर्था ' आणि ' परि ' यांच्यापुढे प्रथम चरणाची पूर्ति म्हणून चरणरेषा बालणें योग्य होईल.

(२) त्र्यस्र व चतुरस्र अभंग

दोन व तीन आघातांचे असे निरनिराळे दोन प्रकारचे मूळ ताल पाश्चात्य संगीत-शास्त्र मानतें. तालाचें हेंच तत्त्व भारतीय संगीतानेहि मानलें होतें. तीन व चार आघातांचे असे दोन प्रकारचे मूळ ताल ' त्र्यस्र ' व ' चतुरस्र ' या नांवाने प्राचीन भारतीय संगीत-शास्त्रकारांनी स्पष्ट उल्लेखिलेले आहेत :

चतुरस्रस्तथा त्र्यस्र इति तालो द्विधा मतः ।

(संगीत-रत्नाकर, ५-१७.)

या दोन मूळ शुद्ध तालांच्या पटीने वा मिश्रणाने याकीचे सर्व ताल म्हणजे शास्त्रीय संगीताचे ताल बनले आहेत. आश्रयाची गोष्ट म्हणजे याच मूळ दोन तालांत मराठीची

(५) ओवीसमानचे अभंग

अष्टाक्षरी अभंग लघुगुरुप्रमाणे वाचले तर ते दोन-चरणी (द्विपदी) ओवीसारखे (कित्येकदा अर्थातच घनाक्षरीसारखे) दिसतील. उदा०—

जे कां रं ज ले गां ज ले । त्यां सि म्ह णे जो आ पु ले । वगैरे.

षडाक्षरी लांब अभंगामध्ये कधी कधी तीन पदकें असतात. तो लघुगुरुप्रमाणे वाचल्यास थेट ओवीच होईल. उदा०—

मालाचे पै पेटे । वाहताती उंटे । त्यांलागीं कांटे । भक्षावया ॥ (तुका०)

बोलवरी बोलती । श्रुति वाखाणिती । हरि पाविजे ती गती । वेगळी असे ॥

तुज न पवे गा तें स्वप्न । हरि शब्द एकचि ब्रह्म । पाविजे तें वर्म । वेगळें असे ॥ (ना.)

ही उदाहरणे अगदी ओवीसारखी आहेत; पण अशा तऱ्हेची उदाहरणे फार थोडी मिळतील; त्यांना ओवी पद्यवर्गात चकच टाकावी. पण त्यासाठी त्यांची ' चाल ' लावून पाहिली पाहिजे. उदा०—

कन्येचा जे नर । करिती विकरा । ते जाती अधोरा । नरकपाता ॥

हें लघुगुरुपठन ओवीप्रमाणे सुघड न वाटतां अवघड वाटतें. ओवी ही ह्रस्वदीर्घाप्रमाणे बोलण्यासाठी मुळांतच रचलेली असते, त्याप्रमाणे अभंग रचलेले नाहीत, हेंच या अवघडपणाचें कारण होय. नवनीतांत ओवीकारांचे ' वेचे ' दिले आहेत. त्या दरेक उतान्यांतील पहिलीच ओवी वाचली, तर तींतील लघुगुरुंची मांडणी सुघड व डौलदार प्रवाही असल्याचें आढळून येईल. उदा०—

(१) एकनाथः—“ जो अजन्मा नित्य त्रिभुवनीं । जो न जन्मोनि जन्मला योनी । तेणें धर्माची धर्मपत्नी । केली जननी दक्षकन्या ॥ ”

(२) रामदासः—“ आतां वंदूं कवीधर । जे शब्दसुधीचे ईश्वर । ना तरी हे परमेश्वर । वंदावे तरी ॥ ”

(३) मुक्तेश्वरः—“ कौरववंशीं प्रख्यात-कीर्ती । दुष्यंतनामा गुणैकमूर्ती । श्रेष्ठ भूपाळ चक्रवर्ती । वीर्यें शौर्यें आगळा ॥ ”

(४) श्रीधरः—“ ऐकोनि हरि-प्रताप उदंड । कंस चिंताक्रान्त अखंड । म्हणे कृष्णें दैत्य मारिले प्रचंड । देव समस्त भीति जया ॥ ”

(५) महीपतिः—“ कृपांतोनि जालंधर । कानिफा काढीतसे सत्वर । दृष्टि पाहाती नारीनर । जैसा भास्कर उगवला ॥ ”

वरील उतान्यांतील “ म्हणे कृष्णें दैत्य मारिले प्रचंड । ” सारखा कचित् एखादा ' प्रचंड ' चरण सोडल्यास ओवीच्या बहुतेक चरणांतील लघुगुरुंची साखळी अशा तऱ्हेने सांघलेली दिसेल की, चरणाच्या गृहीत लांबीची मात्रापूर्ति ठोक्रळ मानाने व्हावी व पद्य-गति प्रवाही राहावी.

' कन्येचा जे नर ' सारखे अभंग समोच्चार-पद्धतीने ' म्हटल्या ' स अडखळावयास होत नाही. या पद्धतीत अक्षरागणीक. तालाघात पडतो आणि त्याच कारणाने अभंगांत मात्रादि नियम वगळून फक्त अक्षरसंख्येचा नियम—कचित् अपवाद सोडून—कसोडीने पाळलेला असतो. थोडक्यांत म्हणजे हा अक्षरनियतीचा नियमच दाखवितो की, अभंग हें समोच्चारित पद्य आहे.

(६) ओवी, अभंग आणि घनाक्षरी

उक्त तिन्ही पद्यांचें एकमेकांशीं कमीजास्त साम्य आहे, तसें थोडेंफार वैषम्यहि आहे. घनाक्षरीचें ओवीशीं निकट साम्य आहे, तसेंच आणि तेवढेंच तें द्वादशाक्षरी अभंगाचेंहि ओवीशीं आहे आणि अष्टाक्षरी अभंगाचें ब्रह्मंशीं घनाक्षरीशीं आहे. या दरेक पद्याच्या शास्त्रीय स्वरूपाची विगतवारी ब्रारकाईने पाहिल्यास त्यांचें परस्परांशीं असलेलें साम्यवैषम्य दृष्टोत्पत्तीस येईल:

(१) ओवी

- (१) चरण चार असतात. (क्वचित् साडेचार)
- (२) अक्षर-संख्या नियमित नाही.
- (३) पहिल्या तीन चरणांना अन्त्य यमक असतें.
- (४) चौथा चरण दोनचार अक्षरांनी तोकडा असतो.
- (५) पठन-रीति (= वाचण्याची धाटणी) ' हरदासी ' गद्याप्रमाणे जरा सुरावर किंवा गळ्यावर.
- (' एकनाथी ' लांबा ओवीप्रकार साडेचारचरणी थोड्या परकाने आहे.)

(२) घनाक्षरी

- (१) चरण चार असतात.
- (२) अक्षरसंख्या नियमाने ८।८।८।७ अशी असते.
- (३) पहिल्या तीन चरणांना अन्त्य यमक असतें.
- (४) पहिल्या तीन चरणांतील अन्त्याक्षर लघु असतें.
- (५) चौथा चरण एक अक्षराने तोकडा असतो.
- (६) पठन-रीति वृत्तगायनाप्रमाणे (तालासुरांत).

(३) अभंग

(अ) षडाक्षरी

- (१) (१) चरण चार असतात.
- (२) अक्षरसंख्या प्रतिचरणी ६।६ असते.
- (३) पहिल्या तीन चरणांना यमक असतें.
- (४) चौथा चरण दोन अक्षरांनी तोकडा असतो.
- (५) चलन व पठनरीति ' वृत्त ' - गायनाप्रमाणेच, पण सरल-ताल-वद्ध.
- (२) (१) यमकाची जुळणी दुसऱ्या व तिसऱ्या चरणालाच असते, बाकी घडण वरील (अ १) प्रमाणे.

(आ) अष्टाक्षरी

- (१) चरण दोनच असतात.
- (२) अक्षरसंख्या प्रतिचरणी ८।८ असते.
- (३) यमक प्रतिचरणान्ती असतें.
- (४) पठन-रीति उपर्युक्तप्रमाणेच.

वरील कोष्टकांतील मुद्द्यांची तुलना केल्यास खालील विशेष प्रतीत होतात:—

- (१) घनाक्षरी ही अक्षरसंख्यावद्ध ओवीच आहे. (कांही मामुली परक सोडून.)

(२) षडाक्षरी अभंग हाहि अक्षरनियत (पण तालवद्ध) ओवीप्रकारच होईल.

(३) अष्टाक्षरी अभंग हा अर्धी-घनाक्षरी होईल. (चरणांत लघूचा फरक सोडून).

शास्त्रीय भाषेंत हीच गोष्ट अशी सांगतां येईल की:

(१) ओवी ही पाद-विभक्त पद्य आहे.

(२) घनाक्षरी ही अक्षरनियत ओवी आहे.

व (३) अभंग ही तालवद्ध ओवी आहे.

या तुलनेंत अभंग-घनाक्षरीचा समोच्चारितपणा मुद्दामच वाजूस ठेवला आहे. पद्याचें चलन, ' गायन ' व तालवद्धता यांबद्दलचें विवेचन पुढे यथावकाश करूं. अभंग ही सरल-ताल-बद्ध रचना असली तरी ती ' पद ' या वर्गांत जात नाही, हेंहि तेथेच दाखवूं.

घनाक्षरीचें ओवीशीं फारच साम्य असल्यावरून तीं ओवींतून उत्पन्न झालीं असावी, असा तर्क मी माझ्या मागच्या लेखांत दिला होता. असाच तर्क अभंगाच्या उत्पत्तीविषयीहि करतां येईल; पण अशा घटनांना निदान कालक्रमाचा तरी पुरावा पाहिजे, तो आपल्याजवळ निश्चित नाही; तथापि विकासाच्या दृष्टीने पाहिलें, तर ओवी ही सुसरल म्हणजे प्रथमची रचना वाटते, कोणी तिला प्राथमिकहि [' गद्यमय ' ' आर्ष ' (= ' जंगली ')] मानतात; पण मानवी संस्कृतींत पठन-प्रवचन, भजन, लोकगीत व कवन हीं एकांतून दुसरें या प्रजापरंपरेने पैदा झालीं कीं ही चारीपांची भांवडें एकाच वेळीं किंवा पाठोपाठ अवतार पावलीं, हें सांगणें कठीण आहे ! तथापि त्यांची आवश्यकता मानवास एकाच वेळीं लागली असावी त्यामुळे तीं एकाच वेळीं किंवा एकामागून एक, पण स्वतंत्र रीत्याच उद्भूत झालीं असणें जास्त योग्य दिसतें. पैकी प्राथमिक ओवी बहुधा लौकिक ओवींतून (स्त्रीगीतांतून) उत्पन्न किंवा विकसित झाल्याचा तर्क सोपा वाटतो, पण तो मान्य होण्याइतपत पुरावा त्याला मिळालेला दिसत नाही. घनाक्षरी ही संस्कृतमधून किंवा हिंदींतून मराठींत आली असल्याबद्दल पुरावा मिळतो; त्यांत घनाक्षरीच्या ऐतिहासिक अप्रक्रमाचा हातचा एक मिळवितां आला, तर अभंग व ओवी ही घनाक्षरींतून निघालीं असें उलट म्हणतां येईल. सारांश, या तिन्ही मराठीछंदांचें परस्पर नातेंगोतें निश्चित करणें, वाटतें तेवढें सोपें नाही ! अभंग व घनाक्षरी यांचा समोच्चारिताचा गुण लक्षांत घेतल्यास ओवी व अन्यवृत्तांशीं त्यांचें नातें राहत नाही.

घनाक्षरीवरील मागील लेखांत ' ताराकी ज्योतमें० ' हें कवि गंगकृत हिंदी समोच्चारित पद्याचें उदाहरण दिलें होतें. ह्या पद्यास ' सवैया ' छंदांत संग्रहकर्त्यांनी टाकलें आहे. त्याच्या जोडीचीं ' गंग तरंग प्रवाह चले ओर ', ' सोल सिंगार सजी खुब झ्यामा० ' वगैरे गंगकृत पद्ये सवाई छंदाचीं स्पष्टच आहेत. रघुनाथपंडिताच्या ' नलदमयंती आख्यानांत ' ' हंस धरीन म्हणोनि मनोरथ० ' हें पद्य सवाई नांवाने दिलें आहे, ही हिंदी सवैयाच असून मराठींत पहिल्याने ती त्यानेच उतारलेली दिसते. त्याच आख्यानांतील त्याचें ' पद ' ' रूपवती ते भूप-सुता० ' हें सवैयांतील चरणान्त गुरु छोटला असतां उत्पन्न होतें; तें असो. मराठी घनाक्षरीसमान दिसणारी हिंदी घनाक्षरी हिचें कवि गोपकृत एक उदाहरण मी मागल्या लेखांत दिलें होतें. मराठी घनाक्षरी ३१ अक्षरांनी होते, पण या हिंदी घनाक्षरींत ३१ अक्षरांचा एक चरण गणून, अशा चार सयमक चरणांनी ती संपूर्ण होते. याशिवाय हिंदीचा ' कवित ' म्हणून प्रासेद्ध छंद आहे, तो चरणाक्षरसंख्येनुसार मराठी घनाक्षरीशीं बरोबर झळणारा आहे. उदाहरणार्थ:

(१) काहेको जपोगे जप । काहेको तपोगे तप ।
काहेको प्रपंच पंच-। पावकमें दहिये ॥ १ ॥
रैनदिन आठो जाम । राम-राम-राम-राम ।
सीताराम सीताराम । सीताराम कहिये ॥ २ ॥

(कवि पद्माकर)

(२) आया हूं कलका दोर । घर घर कांगाटोल ।
पोल पोल ठोर ठोर । पाप त्रेली जागी है ॥ १ ॥
जूट्टेकु सच्चा करे । सच्चेकु जूटा करे ।
मायाकी लोभसे । दुनिया अत्यागी है ॥ २ ॥
पूज्य गयो पूरव प्र-। तीति गई पच्छिमको ।
*दया गई दखनको । धर्म उत्तर धायो है ॥ ३ ॥

('कलिवर्णन' - कवि चौरामल)

वरीलपैकी कांही 'कवित' मध्ये पहिल्या तीन चरणांना अन्त्य यमकें आली आहेत, पण अर्थातच तो नियम मानण्याचें कारण नाही. चरणाक्षरांच्या ८।८।८।७ या संख्येशिवाय मराठी घनाक्षरीचे बाकीचे नियम या 'कवित' ला लागू नाहीत. 'कवित' समोच्चारित नाही; तथापि त्यांतील कित्येक लघुगुहंजा उच्चार एकसारखाच होत असतो, त्यामुळे तो समोच्चारिताच्या जवळ येतो.

हा 'कवित' छंद फार जुना असून हिंदीच्या चंदभाट, भूखन, केशव वगैरे पुराण्या कवींनी त्याचा वापर केलेला आहे:

“ जद कोपे रघुनाथ, धनुष्य चढाय लीनो ।
दाहनसे बांड बोली, महा-कोप करकें ॥ ” वगैरे

चंद.

“ तेज तम अंशपर, कान्हू ज्यम कंसपर ।
त्यो मिलेच्छ वंशपर, शेर शिवराज हैं ॥ ” वगैरे.

भूखन.

*या कवीची एक मजेदार आख्यायिका-कविता येथे देणें प्रसंगोपात्त गैर होणार नाही. एकदा संस्थानिक राजा-महाराजांच्या मेळाव्यांत या कवीला शीघ्र कविता बोलण्याचा आग्रह झाला. स्पष्टवक्ता म्हणून त्यांची प्रसिद्धि होती. फार आग्रह झाल्यावर तो पुढील कविता त्या प्रसंगी बोलला:

“ कोइ घांचनके, कोइ मोचनके; कोइ लाडकवाय लुहारनके ।
कोइ नायउके, कि तंबोलनके; कोइ सांड, सुतार, कुचारनके ॥
कोइ धोवनके, कोइ चोवनके; कोइ मेमनके, को कुंभारनके ।
ऐसे मिलि सब राज करे वहां; जोर चले कहां चारनके ? ॥ ”

आपण सूर्यवंशी, चंद्रवंशी वगैरे मिशांवर ताव देऊन सांगणाऱ्यां राजेलोकांना “ तुम्हांपैकी कोणी तेलणीच्या पोटचे, कोणी चांभारणीच्या, कोणी लोहारणीच्या तर कोणी न्हाविणीच्या ” वगैरे त्यांची खरी वंशावळ त्यांच्या तोंडावर बिनघोक सांगून हा कविराज आपल्या घोड्यावर बसून तत्काळ पसार झाला ! हे 'चारण' कवि 'बाराट' ('ब्रह्मभाट') जातीचे असून राजेलोक त्यांना 'मामा' म्हणत व त्यांनी कमीजास्ती वर्तन केलें, तरी त्यांना क्षमा करीत. चारणांमदलची बाकीची माहिती प्रसिद्धच आहे.

वरील उदाहरणांत 'कवितां'तील अक्षरसंख्येचा नियम पाळलेला आहे, पण एकदोन अक्षरें जास्त आलेलीं अनियमित उदाहरणेंहि पुष्कळ मिळतात. या छंदाची आणखी माहिती हिंदी छंदोग्रंथांत पाहावी.

[मागील 'घनाक्षरी' वरील माझ्या लेखांत रघुनाथ पंडितकृत नलदमयंती आख्यानांतील एका घनाक्षरीचें 'ओवीशीं जास्त मिळतें' उदाहरण 'तया इन्द्रा करीं धरी' वगैरे दिलें होतें. तपशीलवार पाहतां असें दिसून येतें की, या आख्यानांत रघुनाथ पंडिताने घनाक्षरी छंद निर-
निराळ्या ठिकाणीं मिळून निदान ११ वेळां वापरला आहे (नवनीत इ. स. १८७८ ची आवृत्ति). पैकी (१) 'इन्द्र त्रैलोक्य-नायक' (२) 'तया राजसौधान्तरी' (३) 'इन्द्रादिकृ-
तेही अधिप' (४) 'तेव्हां दमयंती सुंदरी' (५) 'चौघे श्रेष्ठ सुरेश्वर' (६) 'नानापरीचें मिश्रान्न' ह्या चरणांनीं सुरू होणारे संच नवनीताच्या उक्त प्रतींत 'ओव्या' ह्या मथळ्याखाली दिलेले आहेत; पण त्या ओव्या नसून घनाक्षरीच आहेत हें तपासून पाहिल्यास निश्चित होतें. या आख्यानांतील ओव्या म्हटलेल्या पद्यांत त्याचप्रमाणे घनाक्षरी मथळ्याखालील पद्यांत दोन्हींतहि ८।८।८।७ हा चरणाक्षरनियम पाळलेला असून काचित् 'शोभा तेथील पाहतो' [चौथा चरण, 'ओवी' (१) पैकी दुसरी, श्लो. सं. १७५], 'तरी आम्ही परपुरुषासीं वदणे मर्यादा नोहे ॥' [तिसरा व चौथा चरण 'घनाक्षरी' (४) पैकी पहिली; श्लो. २००], 'तंव ते बोले सुकुमार । चन्द्राकार-वदनातें ॥' [तिसरा व चौथा चरण 'घनाक्षरी' (५) पैकी दुसरी; श्लो. २०६] वगैरे कांही चरणांतून ० अशीं खुणा केलेलीं जास्त आलेलीं एक वा दोन अक्षरें अपवादात्मक समजलीं पाहिजेत. या अपवादांना नियम समजून अगर हस्तलिखिता-
धारे संपादकांनी घनाक्षरीचें ओवी केलें असावें. पहिल्या तीन चरणांतीं लघु किंवा वास्तविक अकारान्त अक्षर असण्याचा नियम रघुनाथ पंडिताने अध्यांअधिक ठिकाणींच फक्त पाळला आहे. वामन पंडिताच्या 'भरतभाव' वेव्यांत व 'नृसिंहावतार चरित्रांत' घनाक्षरी दोन दोन वेळां उपयोजिली आहे (पाहा नवनीत). त्या चारी संचांतील सुमारे २८ घनाक्षरी-
पद्यांत ८।८।८।७ हा चरणाक्षरसंख्येचा नियम वामनाने चार-सहा अपवाद सोडून चांगलाच पाळला आहे, आणि पहिल्या तीन चरणांतील शेवटचें अक्षर अकारान्त असण्याचा नियम वामनाने अगदी कसोशीने पाळला आहे. यांपैकी अक्षरसंख्येचा नियम रघुनाथ पंडिताने ठीक ठीक पाळला आहे; मात्र चरणान्त अकाराचा नियम त्याने पाळलेला नाही, त्यावरून म्हणावें लागेल की, घनाक्षरीचा हा दुसरा नियम सर्वमान्य नव्हता अगर तो रघुनाथ पंडितास माहीत नव्हता. समोच्चारित छंदांत मात्रिक नियमाचें महत्त्व नसलें, तरी उच्चारपरिणामाच्या दृष्टीने तें अवश्य आहे.

'नवनीतांत' 'ओव्या' हा चुकीचा मथळा घनाक्षरीला कित्येक ठिकाणीं (निदान ६ ठिकाणीं) देण्यांत आला आहे. नवनीतांतील या आख्यानांत ओव्या नाहीतच. ही चूक नव-
नीतांतील पुढल्या आवृत्तींत अगर प्रियोळकर-संशोधित 'नलदमयंती आख्यानांत' सुधारली गेली असेलच.]

(७) आर्प व शिथिल रचना ?

हें विशेषण ओवी, अभंग व घनाक्षरी यांना सर्वच मराठी छंदोलेखकांनी लावलें आहे. पैकी घनाक्षरीचा खुलासा मागे केलाच आहे. आता अभंगाच्या शिथिलतेवद्दल विचार करूं.

पद्यरचनेंत खालील कारणांनी शैथिल्यदोष उत्पन्न होऊं शकतो.

(१) अक्षर किंवा मात्रा यांची संख्या कमजास्त होणें.

(२) गण-विपर्यय होणें.

(३) यतिभंग.

वरीलपैकी फक्त अंक (१) चा दोष अभंगांत असल्याचें सवृद्धर्शनीं दिसतें, त्याचें निराकरण खाली करित आहे. त्यांत मात्रा या अक्षरावलंबी असल्यामुळे अक्षरसंख्यादोषांत मात्रासंख्यावैगुण्याचा अंतर्भाव होऊं शकतो, आणि समोच्चाराच्या दृष्टीने अभंगाचा विचार येथे कर्तव्य असल्यामुळे चरणाक्षरांच्या कमजास्तीपणाचीच वाच विचारार्ह आहे; ती येणे-प्रमाणे—

(अ) कमी अक्षरें—अभंगांतील एखाद्या चरणांत कमी अक्षरें असतात, व तीं तशीं बहुतेक पालुपदाच्या (ध्रु.) म्हणजे सुस्वातीच्याच चरणांत असतात; उदा०—

(१) “दुर्धुद्धि ते मना (= ६ अक्षरें) । कदा नुपजो नारायणा ॥”

(२) “बोलणेंचि नाहीं (= ६ अक्षरें) । आतां देवावीण कांहीं ॥”

क्वचित् दुसऱ्या चरणांत दोन अक्षरें कमी असतात अशीहि उदाहरणें सापडतात; तो सविराम चरण मानला पाहिजे.—

“मऊ मेणाहूनी आम्ही पिण्णुदास । कठिण वज्रास भेदूं ऐसे ऽ ॥”

एखाद्या चरणांत एकदोन अक्षरें कमी असतात तीं वैविध्य आणण्यासाठी मुद्दामच कमी ठेवलेलीं असतात. वैचित्र्याचा हा प्रकार Variation म्हणून इंग्लिश कवितेंत पुष्कळ वापरला जातो, हें प्रसिद्धच आहे. संस्कृत छंदांत या वैचित्र्याला जागा नाही, पण एकाच छंदांतलीं सुस्वातीचीं कांहीं अक्षरें कमी करून किंवा वाढवून अगर गुरूची पूर्त लघूने करून वैविध्य आणण्याची रीत संस्कृतांत होती; मात्र त्यामुळे होणाऱ्या प्रकाराला नवाच छंद मानला जात होता. संस्कृत छंदांच्या या जखडपणामुळेच प्राकृत भाषांत गणिक छंद कमी होऊन मात्रावृत्तांची निर्मिति वाढीस लागली.

दुसरें कारण : भजनी पद्य या नात्याने अभंगाच्या प्रथम चरणाला गेय चिजांच्या ‘अस्ताई’ सारखें—पालुपदासारखें—महत्त्व आहे, त्यामुळे त्या चरणावर जोर आणण्याकरिता कांही अक्षरें कमी करून एकप्रकारची तालाची ‘आड’ उत्पन्न करण्यांत आली. सारांश, ही क्रिया सहेतुक असल्यामुळे तो दोष नसून गुण आहे, हें उघड आहे.

(आ) जास्ती अक्षरें—

(१) वरील (१) मध्ये ‘नुपजो’ त ‘प’ जास्ती आहे, तो ‘नुपजो’ असा वाचावा लागतो.

(२) वेढीं धरिल्या दावी भाव । तुका म्हणे न लगे वाती ॥

शेवटच्या उदाहरणांत ‘धर्ल्या’ व ‘नलगे’ असे वाचावें लागेल. याप्रमाणे मुद्दाम जोडाक्षरें करून वाचावें लागेल. असे कित्येक शब्द अभंगांत येतात, ते असे—‘केविल्-वाणें,’ ‘भरलें,’ ‘आचरणाक्षी,’ ‘घडल्या,’ ‘धीवर्,’ ‘दिवस्,’ ‘येळकोट,’ ‘मग,’ ‘बर्वें,’ ‘केशव राजा,’ ‘उपचार,’ ‘तळमळी,’ ‘जडला,’ ‘गर्दभ,’ ‘करितां,’ ‘उपकार,’ वगैरे. एका अभंगांत असे एक-दोन शब्द येतात, तथापि ह्या ‘दोषा’ पासून अलिप्त असलेले अभंगहि पुष्कळ आहेत.

वास्तविक अभंगांतील अशा तऱ्हेचे लघूचे व्यंजनोच्चार हे शुद्ध मराठी आहेत असे समजल्यास तो दोष मानण्याचें कारण नाही आणि दोष मानलाच तर तो भाषादोष मानावा. भाषादोष अशासाठी की, आमचे प्रमुख अभंगकार संस्कृत भाषाभिरु नव्हते.

कित्येक निरक्षरहि होते. बहुतेक ग्रामीण कवि होते. मराठी साहित्यहि तेव्हा वाल्यावस्थेत होतें, त्यालाच अनुलभून अभंगादिकांना कोणी 'आर्ष' म्हणत असतील तर म्हणोत. पद्याला व मराठी पद्याच्या भाषेला घट्ट संस्कृत वळण पहिल्याने वामन पंडिताने लावलें व ती पकड मराठी वृत्तरचनेत तरी पुढे पक्की होऊन बसली. अर्थात्, वृत्तांच्या बाबतीत ही इष्टापत्तीच होती, असें समजतां येईल. सारांश हा की, अभंगादि पद्यरचनेला संस्कृत छंदाहून अलग नियम आहेत हें आधी ध्यानांत घेतलें पाहिजे. मराठी भाषा संस्कृताहून अलग होत गेली तसतसें तिचें उच्चारस्वरूपहि भिन्न होत गेलें. मराठी शब्दांचें हें भिन्न उच्चारस्वरूप जमेल धरून अभंगादि असल मराठी पद्यांचा विचार केला गेला पाहिजे. अभंगकार हे असल मराठी पद्यकार होते. पुढच्या काळांतील मराठी पद्यरचनेवर संस्कृत छंदांनी आक्रमण केलें. त्यामुळे मराठी पद्यांतले शब्दोच्चार संपूर्णपणें संस्कृतसारखे म्हणजे कृत्रिम होऊं लागले. मराठी गद्यांत मात्र शब्दोच्चारांचा विकास होऊन त्यांना आजचें स्वरूप (कित्येक लघूंचें व्यंजनोच्चार हें) प्राप्त झालें आहे. या दृष्टीने पाहिल्यास अभंग-पद्यांची ही आज अशुद्ध दिसणारी भाषा वास्तविक जास्त शुद्ध आहे असें म्हणावें लागतें.

या सर्व घटना ध्यानांत घेतल्या तर अभंगादि शुद्ध मराठी पद्यप्रकारांना ' आर्ष ' किंवा ' शिथिल ' पद्यवर्ग म्हणून हिणविण्याचें कारण नाही. तो मराठी भाषेचा उच्चार-विशेष समजावा; पण ज्यांना हें कबूल नसेल त्यांनी तो अभंगादि पद्यांचा मूळ स्वभाव (किंवा स्वभावदोष) न मानतां कवींचा भाषादोष वा रचनादोष मानावा, म्हणजे झालें; कारण कोणत्याहि पद्याचा छंदःशास्त्रदृष्ट्या विचार करणें आवश्यक असतां, त्यांत कांही त्रुटि असतील, तर त्या त्रुटि म्हणूनच बाजूस ठेवून उक्त पद्यांचें शुद्ध स्वरूपच विचारांत घ्यावयाचें असतें.

लघु अक्षरांचे व्यंजनासमान उच्चार जुन्या मराठींतील कांही ' पदां ' तहि अल्पांशाने आढळतात, त्यांचीं एक-दोन उदाहरणें खाली देत आहे :—

- (१) “ ज्याचें त्यानें अन्हित् केलें ।
येथें कोणाचें काय् वा गेलें ? ॥ ”
- (२) “ निजलिस् काय् ग ५ ।
ऊढ् ; तेंवाकू देय् ग ५ ॥ ”

[यांपैकी तेंवाकूवाले दुसरें उदाहरण हें एकनाथकृत पद आहे, त्याचे शब्द मी स्मरणाने येथे दिले आहेत.] पद्यांतहि गद्योच्चार कायम ठेवण्याचा सत्प्रयत्न कै. कुंटे यांनी ' शिवाजी ' काव्यांत केला होता, पण त्यानंतर दुसऱ्या कवींनी न हाताळल्यामुळे रूढ मराठी कवितेंतील शब्दोच्चार कृत्रिम राहिले आहेत.

[इतका बचाव करूनहि कांही थोड्या अभंगांतील अक्षरसंख्या बरीचशी अनियमित आहे ही गोष्ट मान्यच करावी लागेल. उदाहरणें घ्यावयाचीं असल्यास श्रीज्ञानेश्वरांच्या नांवावर प्रसिद्ध असलेल्या (' गौळणीचे ' वगैरे) अभंगांत तीं जास्ती सापडतील. या अभंगांच्या भाषेची घडण व ठेवणहि जुनाटच लागते. यानंतरच्या कालक्रमानुसार नामदेवरायांच्या अभंग-रचनेत असला अनियमितपणा, तुकाराम किंवा रामदास यांच्या अभंगापेक्षा जरा जास्तच सापडतो. अशा अभंगांपैकी ओवीसमान दिसणारी उदाहरणें वर दाखविलीं. नामदेवकृत अभंगांत पुढील उदाहरण अन्य प्रकारच्या अनियमितपणाचें सापडतें.

“ माता पिता बंधु भगिनी इष्ट मित्र विठला तूं गा ।

बापा यावें भेटावें विसांवा माझा (विठला) तूं गा ॥ ” वगैरे

येथे “ माता.....इष्ट मित्र । विठला तूं गा ॥ ” याप्रमाणे दरेक ओळीत ‘विठला तूं गा ’ हें पालुपद जास्तीचें समजावें लागेल. “ रात्र काळी वागर काळी । यमुनाजळें हीं काळीं वो माय । ” त्यांत अनियमिततेसह “ वो माय ” हें पालुपद अवघड आहे. अशा पद्यांना अभंगवर्गांत वास्तविक घालतां कामा नये. उपरान्त

“ मज चालतां आयुष्यपंथें । तारुण्यवन पातलें तेथे ।

मदमत्सरादि श्वापदें वहुतें । आलीं कळकाळीत मजपार्शी ॥ ”

ही रचना ओवीसमान स्पष्टच आहे. त्याचप्रमाणे “ तूं अवकाश मी भूमिका । तूं लिंग मी साळुंका । ” इत्यादि हीहि तशीच आहे.

नामदेवरायांच्या रचनेत कांहीं पद्ये ‘ पद ’-प्रकार आहेत. उदा०—

(१) “ पतीत-पावन नाम ऐकुनी आलों मी द्वारा । ” इत्यादि.

(२) “ चेइला तो जाण रे सद्गुरुवचनीं निर्धोरें ।

विपरीत मानवा विसर पडला कंठीं जया परिहार रे ॥ ”

(‘ नामदेवार्ची भजनें ’ विनोबाकृत संग्रह, पृ. ८०.)

‘ आरती ’ हा पद्यप्रकार ‘ पद ’ नामक रचनेत सहजच समाविष्ट होतो, हें पुढे दाखवूंच. ‘ युगें अष्टावीस० ’ ही नामदेवरायांची आरती अतिप्रसिद्ध व लोकप्रिय आहे. आरती-गायन गुजरार्थीतहि आहे. मराठ्यांच्या दरेक आरती-गायनाचा शेवट “ घालिन लोटांगण, बंदीन चरण ’ इत्यादि पद्य धावत्या तालासुरांत गाऊन करण्याचा कठोर रिवाज आहे; त्याप्रमाणे गाइलें असतां तो ‘ पद ’-प्रकार वाटतो, पण वास्तविक तो षडाक्षरी अभंगच मुळांत आहे:

“ घालीन लोटांगण । बंदीन चरण ।

डोळ्यांनी पाहीन । रूप तुझें ऽ ऽ ॥ ”

हा अभंगाच्या रीतीने म्हणावयाचा असल्यास समोच्चारित म्हटल्यासच सुघड वाटतो; विशेषतः वरीलपैकी दुसऱ्या चरणांसारखे चरण तर लघु-गुरुप्रमाणे ‘ म्हणणें ’ सुवाच्य होणार नाहीच, समोच्चारितच ‘ म्हणावे ’ लागतील.

खालील दोन्ही रचना अनियमित ‘ पद ’-प्रकार वाटतात:

(१) “ परब्रह्म विश्वाकारें अवतरलें भक्तिकाजा ।

मूर्ति सुनीलु सांवळी, केशिराजु स्वामी माझा । ” इत्यादि.

(कित्ता पृ. ३१.)

(२) “ गेलिया वृंदावनीं तेथे देखिला कान्हा ।

सवंगडियामाजी उभा, ध्यान लागलें मना ॥ ” (कित्ता पृ. ३२.)

खालील पद्याची घडण व श्लोक अगदी शिशुगीताप्रमाणे आहे:—

“ मुक्ताफळ-नथ नाकीं । चरणीं ल्याली वाळे वांकी ।

पीतांबरें अंग झांकी । कृष्णम्मा माझी ॥

खांद्यावरी कांवळी । पायघोळ लांबली ।

पांघरली धावळी । कृष्णम्मा माझी ॥ ” (कित्ता पृ. ३१.)

नामदेवांच्या नांवावर कांही हिंदी रचना आहे, ती उघडच ‘ पद ’-प्रकारांत जाईल:

(१) “ मैं बउरी, मेरा राम भतारु ।

राचि रचि ताकड करउँ सिंगारु ॥ ” वगैरे (कित्ता पृ. ६९.)

- (२) “ सभै घट रामु बोले, रामा बोले ।
रामविना को बोले रे ॥ ” इत्यादि (कित्ता पृ. ६४.)
- (३) “ हंसत खेलत तेरे देहुरे आइआ ।
भगति करत नामा पकरी उठाइआ ॥ ” इत्यादि (कित्ता पृ. २०.)

यांपैकी अंक (३) ची रचना बंगाली समोच्चारित छंद, जो मायकेल मधुसूदन दत्त यांनी प्रचारांत आणला, त्याप्रमाणे वाटते. (या पद्यांत “ जाद मराइआ । छीपेके जनमि ” असा “ मराठा शिपी ” जातीचा मला वाटते उल्लेख आला आहे, त्या आधारे हे पद्य नामदेवकृत स्पष्टच आहे.) नामदेवांच्या नांवावर प्रसिद्ध असलेल्या इतर बहुतेक हिंदी पद्यांत रामभक्तीचा महिमा गाइलेला आहे, पण नामदेवरायांनी उत्तर हिंदुस्थानांत रामभक्तीचा प्रचार असलेला पाहून आपल्या पंजाब येथील वसति-कालांत रामपर पद्ये केली असतील, हे संभवनीय आहे. “ लोभ लहरि अति नीझर बाजै । ” इत्यादि (कित्ता. पृ. ४८). थोड्याशा पद्यांत नामदेवांच्या प्रिय ‘ विठ्ठल ’ चे नांव आले आहेच.

अशा तऱ्हेने अनेक अभंगांची अक्षरसंख्या कांही अंशी अनियमित आहे, म्हणून ‘अभंग’ ही पद्य-रचनाच मुळांत ‘ आर्ष ’ व ‘ शिथिल ’ अशी कांही लेखकांच्या मताप्रमाणे मानण्याचे कारण नाही; म्हणजे ‘ अनियमितपणा ’ हा त्या रचनेचा नियम मानतां कामा नये. उलट, अनियमिततेतून तिचे नियम शोधून काढणे, हे छन्दःशास्त्रकारांचे काम आहे; कारण मुक्तछंदांचा अनियमितपणा हा एक आवश्यक गुण असतो, तसा तो अभंग-पद्याचा असलेला दिसत नाही. त्यांत कित्येकदा कोठकोठे आलेला अनावश्यक अनियमितपणा हा कवितकारांच्या कमकुवतपणामुळे, अज्ञानामुळे किंवा निष्काळजीपणामुळे आलेला आहे, हे उघड आहे.

(८) अभंग-पद्यांचे वैशिष्ट्य

दरेक पद्याकृतीचा एक विशेष गुण असतो, हे मागे सांगितलेच. अभंगवार्णीतील काव्याचे बाह्यंग व अंतरंग पाहिले, तर अभंग-पद्यांचे वैशिष्ट्य ध्यानांत येण्यास हरकत नाही. खडे तात्त्विक बोल सांगण्यासाठी अभंगाइतका दुसऱ्या कोणत्याहि पद्याचा उपयोग होऊ शकत नाही. पाल्हाळ, अलंकारिकपणा आणि गौल्य हा ओवीपद्याचा स्वभाव आहे; पण अभंगांतील वर्णनहि दुसटुशीत आणि गुटसुटीत असते. मराठी भाषेची प्रकृति राकट, रेखीव, सचोट आणि तत्त्वभेदक आहे व तिचा उत्कर्ष अभंगवार्णीत पराकोटीस पोहोचला आहे. मराठीचा आत्माच अभंग-पद्याच्या शरीराने यथातथ्य साकार झाला आहे ! मराठी काव्य-मंदिराचा ओवी हा सभामंडप आहे, तर अभंग हे गाभारा-शिखर आहे ! हिंदी दोहरा-साहित्य अंशतः अभंगांच्या गुणांचे आहे, पण तशा बांधणीचे नाही. ओवीप्रमाणेच अभंगाच्या तोडीचे तात्त्विक साहित्यहि अन्य भारतीय भाषांत झालेले नाही. उपदेश, दंभस्फोट, तत्त्वचर्चा, भक्ति आदि विषयांवरील काव्याची भाषा व मांडणी एका विशेष प्रकारची असते व त्याला अभंग-पद्याचे स्वरूप अनुकूल व आवश्यक आहे.

(९) समोच्चारित ‘ पदे ’

तालसुरावर ‘ गाइलें ’ जाणारे पद्य ते ‘ पद ’ होय. पद हा या अर्थाचा शब्द खास मराठी आहे. याचा संस्कृत पर्याय ‘ गीत ’ (अष्टपदी वगैरे) हा आहे. पदांतील अक्षरांचा उच्चार लघुगुरुप्रमाणेच होतो, पण क्वचित् समोच्चारित पदेहि असतात. याचे प्रसिद्धपैकी एक उदाहरण,

“ पांडुरंग, श्री-(शिरि)-रंग, भज रे म, नाऽऽऽऽ । ”

४ ४ ४ ४

भांतील चरण षोडश-मात्रिक असून हे संत-तुकाराम-कृत आहे.

(१०) प्रचलित समोच्चारित रचना

मराठीतील समोच्चारित पद्यरचना मृत झालेली नाही. कळत-नकळत आजही आपल्या कवींच्या हातून तिचे सर्जन थोडकेंच का होईना, पण चालू आहे. आधुनिक समोच्चारित पद्यांपैकी माझ्या अवलोकनांत आलेले प्रा. मायदेवकृत एक पद्य उदाहरणार्थ खाली देत आहे.

“ झोका देऊं याऽगऽ । झोका देऊं याऽऽऽ ॥

झोकासवें माहेराला गात जाऊं याऽऽऽ ॥

पश्चिमेचा झंझावात ।

रानफुलें उफाळत ।

नाचल्या या पोरसवें नाच खेळुं याऽऽऽ ॥ १ ॥ ” वगैरे.

या गीतांतील दरेक अक्षर सारख्या कालमानाचे आहे, व कविसंमेलनांतून प्रसिद्ध कवींकडून त्याच म्हणजे समोच्चारित पद्धतीने ते म्हटले गेलेले आहे व जाते हे प्रसिद्ध आहे.

या चालीची दरोवस्त पद्ये समोच्चारितच असतात, हे विशेष.

(११) अभंग हा ‘ छंद ’ किंवा मात्रावृत्त ?

अभंगाला समोच्चारित न मानणारे छंदःशास्त्रकारांही (कै. माधवराव आदिक) त्यांची वर्गवारी केवळ अक्षरसंख्याक पद्यवर्गांत करतात व अशा अक्षरसंख्याक (= गणमात्रांचा नियम नसलेल्या) स्वतंत्र पद्यवर्गाला ‘ छंद ’ हे नांव देणे पसंत करतात. अन्यमतें अभंग पद्य रचना मात्रावृत्तांत ढकलली जाते, त्यावद्दलची भवति न-भवति येथे आवश्यक वाटत नाही.

(१२) संस्कृत समोच्चारित पद्यवर्ग.

संस्कृत भाषेतील पद्यांत समोच्चारित पद्यवर्ग होता किंवा काय, हा विवादात्मक प्रश्न राहिल. ‘ संगीत रत्नाकरा ’चा कर्ता शार्ङ्गदेव याचा छंदांवर ‘ छंदोविचिति ’ नांवाचा ग्रंथ होता, त्यांतून टीकाकार कल्लिनाथ याने टीकेंत दिलेल्या उताऱ्यांवरून एक निव्वळ अक्षर-संख्याक पद्यवर्ग शार्ङ्गदेवाने मानला होता, असें दिसते. शिवाय अशा अक्षरसंख्याक वर्गाचे म्हणून त्याने ‘ समानी ’ पद्याचे उदाहरण दिले आहे. ‘ छंदोविचिति ’ ग्रंथ उपलब्ध नाही, पण ‘ संगीतरत्नाकरा ’तील प्रबंधाध्यायांत ‘ एला, ’ ‘ ढेड्की ’ आदि प्राचीन (‘ गांधर्व ’) प्रबंध सांगतांना पद्यरचनेचे (१) वर्णन (२) गणज व (३) मात्रिक असे तीन वर्ग सांगितले आहेत. “ वर्णिका, गणिका तथा ।

मात्रिका; वर्णजैवृत्तैर्गणजैर्मात्रिकैरपि ” ॥ १५१ ॥

टीका—“ तत्र वर्णसंख्यामात्रनिवृत्तानि वृत्तानि वर्णजानि, समानी-प्रभृतीनि । ” म्हणजे केवळ अक्षरसंख्येच्या गणनेवरून करण्यांत येणारा पद्यवर्ग तो ‘ वर्णन ’. अर्थात् या वर्गाला गणमात्रानियमांचे बंधन नव्हते, असें म्हणावे लागते. ‘ समानी ’चे उदाहरणः

“ ओ नमो जनार्दनाय, दुष्टदैत्य-मर्दनाय ।

पापबन्ध-मोचनाय, पुण्डरीक-लोचनाय ॥ ”

असे दिलेले समोच्चारितरीत्या वाचल्यास आपल्या घनाक्षरीप्रमाणे आहे, हे दिसून येईल. मात्र यांतील चौध्याहि चरणांत आठ अक्षरे आहेत व चारी चरण एकयमकी आहेत.

‘समानी’ संज्ञेचा ध्वन्यर्थ ‘समोच्चारित’ असा कदाचित् काढतां येईल. ‘समानी’चें वाचन लघुगुरुप्रमाणे केल्यास तें चक्कच गणवृद्ध (- ५, - ५, - ५, - ५) वृत्त होईल; मग त्याला केवळ वर्ण-संख्याक म्हणणें हेंहि चुकीचें होईल. रत्नाकाराने ‘एला’ प्रबंधाचे प्रकार वर्णन करतांना वर्णगण आणि मात्रागण असे ‘गणां’चे दोन प्रकार सांगितले आहेत. पैकी पहिला ‘मयरसतजभन’ हा सुप्रसिद्ध अष्टप्रकारी गणवर्ग वर्णगण होय. दुसरा गणवर्ग म्हणजे ‘मात्रागण’ नांवाचा मात्रा-संख्याक आहे; हे गण ‘छगण’ (५५५); ‘पगण’ (५५१); ‘चगण’ (५५); ‘तगण’ (५१) व ‘दगण’ (५) असे पांच असून त्यांची ‘छ,’ ‘प’ वगैरे नांवां हीं सहा (छ), पांच (प) वगैरे संख्यादर्शक देशी अंक-नामांच्या आद्याक्षरांवरून ठेवलेलीं आहेत.

केवळ अक्षर-संख्येच्या (प्रतिपाद) गणनेप्रमाणे ‘अत्युक्ता’ वगैरे प्राचीन छंदः-प्रकार व त्यांचे प्रस्तार छंदःशास्त्रांत प्रसिद्ध आहेत, पण त्यांतहि लघुगुरुप्रपंच धरला जातो; पण ‘एला’-प्रकारापैकी ‘वर्णैला’ प्रबंध (= गीत) रत्नाकरादिकांनी सांगितले आहे, त्या पद्यरचनेला फक्त वर्ण-संख्येचाच तेवढा एक नियम लागू होत असे आणि गणमात्रांचा कोणताच नियम नसे, हा विशेष होय.

“ गणमात्राद्यनियता वर्णैला वर्णसंख्यया ॥ १०६

षडक्षरादङ्घ्रिखण्डादेकोनत्रिंशदक्षरम् ।

यावदेकैकवृद्धयैलाश्चतुर्विंशतिरीरिताः ॥ ” १०७

‘वर्णैलां’ ना गणमात्रा नियम नाहीत, फक्त वर्णसंख्यानियम आहे, असा खुलासा यावर ‘सुधाकर’ टीकेंत सिद्धभूपालाने केलाच आहे:—“ यासु गणमात्रादिनियमो नास्ति, केवलं वर्णसंख्यानियमेनोपबद्धास्ते वर्णैलाः । ” दरेक चरणांत सहापासून एकोणतीसपर्यंत एक-एक-अक्षरवृद्धि केली असतां या ‘वर्णैलां’चे एकूण चोवीस प्रकार ‘मधुकरी’, ‘सुस्वरा’ वगैरे होतात. पैकी अकरा-अक्षरी ‘वर्णैला’ प्रभंजनी नांवाची रत्नाकाराने सांगितली आहे. (या नांवाचें साम्य अभंग शब्दार्शी वाटतें, पण तें काकतालीय न्यायानेच असावें). ‘एला’ गीतें लाट, गौड, आंध्र व द्रविड भाषांतहि होतां, त्यांचें संक्षिप्त वर्णन रत्नाकाराने दिलें असून नान्यभूपालाच्या (हस्तलिखित) भरत-भाष्य ग्रंथांत त्यांचीं उदाहरणेंहि दिलीं आहेत. सारांश, संस्कृत व प्राकृत भाषां प्राचीनकाळीं केवळ वर्णसंख्येवर आधारित पद्यरचना होती, हें निःसंशय. हीं पद्ये समोच्चारित होतीच असा पुरावा देतां येत नाही; तथापि तीं समोच्चारित नसतील, तर त्यांचा वर्णसंख्याक गायनी हिशेब नीट राहूं शकलाहि नसता असा तर्क माल आपसुखच करतां येतो.

‘अभंग’ शब्दाचा अर्थ

‘भंग’ शब्द प्रकारार्थीहि संस्कृतांत आहे. एकच ‘प्रबंध’ (गीत) निरनिराळ्या रागांत किंवा तालांत गाइला जाण्यासाठी रचलेला असे. अशा गीतांचे ‘त्रिभंगी’ व ‘पंच-भंगी’ असे दोन प्रकार सं. रत्नाकाराने दिले आहेत (४।२८२, २८३, २६५, २६६). पैकी त्रिभंगी प्रबंध तीन रागांत व तालांत; किंवा त्रिभंगी नांवाच्या छंदांत, किंवा निरनिराळ्या तीन छंदांत किंवा तीन देवतांच्या स्तुतिपर गाण्यासाठी रचलेला असल्यामुळे, त्याचें त्रिभंगी हें नांव ठेवल्याचें रत्नाकाराने म्हटलें आहे. नामकरणाच्या या धोरणावर लघुगुरुमात्राप्रकारहीन वा गणप्रकारांचा अभाव असलेल्या पद्यरचनेस ‘अ’-भंग नांव सार्थ ठेवलें गेलें असल्याचा संभव आहे. ● ● ●

सुरेश म. डोळके

नरींद्र आणि भागवत-टीकाकार श्रीधर

थोडें प्रास्ताविक

‘महाराष्ट्र-साहित्य-पत्रिके’च्या एप्रिल-मे-जून १९५६ च्या अंकांत (अंक ११७) ‘नरींद्रा’चा प्रतिभा-विलास’ हा माझा लेख प्रसिद्ध झाला आहे. त्यांत नरींद्राच्या स्वतंत्र प्रतिभाविलासाच्या कांही स्थळांचें मी दिग्दर्शन केलें आहे व अशा स्थळांत रुक्मिणीने श्रीकृष्णाला पाठविलेल्या ‘पत्रिके’वर विशेष भर दिला आहे. नरींद्राच्या पूर्वी लिहिण्यांत आलेल्या रुक्मिणीस्वयंवराच्या एकाहि कथेंत ‘रुक्मिणी-पत्रिके’चा उल्लेख नाही. रुक्मिणीने श्रीकृष्णाला लिखित पाठविलें असें ‘भागवत,’ ‘हरिवंश,’ ‘पद्मपुराण’ व ‘विष्णुपुराण’ या रुक्मिणीस्वयंवराची कथा नमूद करणाऱ्या पुराण-ग्रंथांत कुठेहि म्हटलेलें नसताना नरींद्राने मात्र रुक्मिणीचें ‘भावलिखित’ निर्माण करावें यांत त्याच्या भावसंकुल व कलाचतुर प्रतिभेचा विलासच नाही काय ?

‘नरींद्र आणि प्रा. डोळके’

पण, प्राचीन मराठीचे एक साक्षेपी अभ्यासक श्री. य. ग. फफे यांना माझें हें म्हणणें मान्य नाही. ‘महाराष्ट्र-साहित्य-पत्रिके’च्या जुलै-ऑगस्ट-सप्टेंबर १९५६ च्या अंकांत (अंक ११८) ‘नरींद्र आणि प्रा. डोळके’ या शीर्षकाखाली त्यांचें एक विस्तृत पत्र प्रकाशित झालें असून रुक्मिणीने श्रीकृष्णाला पाठविलेली पत्रिका टीकाकार श्रीधराच्या समोर असलेल्या मूळ भागवताच्या एखाद्या प्रतींत असावी किंवा तेथे ती नसली तरी श्रीधरा-चार्यांच्या भागवतटीकेंत

रुक्मिण्या स्वयमेकांत लिखित्वा दत्तपत्रिकां ।

मुद्रामुन्मुच्य कृष्णाय प्रेमचिन्हामदर्शयत् ॥

असा त्याचा निर्देश असल्यामुळे व श्रीधराचार्य हे नरींद्राच्या पूर्वी होऊन गेल्यामुळे लिखित रुक्मिणीपत्रिका हा, मी समजवों त्याप्रमाणे, नरींद्राचा प्रतिभाविलास नव्हे असें त्यांनी प्रतिपादन केलें आहे. श्री. फफे यांना माझ्या लेखांत जी चूक (?) आढळली ती त्यांनी तत्परतेने माझ्या ध्यानांत आणून दिल्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे. त्यांनी इतरहि कांही आक्षेप माझ्या लेखावर घेतले आहेत. पण, त्या सर्वांचा उगम भागवत-टीकाकार श्रीधर हा नरींद्राच्या पूर्वी होऊन गेला या त्यांच्या समजुतींत असल्यामुळे त्यासंबंधीचाच विचार मी थोडक्यांत येथे करणार आहे.

‘रुक्मिणी-पत्रिका’ मूळ भागवतांतली ?

‘रुक्मिण्या स्वयमेकान्ते—’ हा श्लोक भागवताच्या एखाद्या प्रतींत असावा असें श्री. फफे यांचें म्हणणें. श्रीधराने भागवतावर ‘भावार्थ’ लिहितांना भागवताच्या अनेक प्रती पाहिल्या असतील. त्यांपैकी एखाद्या प्रतींत वरील श्लोक असेल अशी कल्पना करायला हरकत नाही. पण प्रस्तुत श्लोक असलेली भागवताची एकाहि प्रत जोंपर्यंत उपलब्ध होत नाही तोंपर्यंत, रुक्मिणी-पत्रिकेची कल्पना मूळ भागवताचीच असें समजण्यांत व नरींद्राच्या प्रतिभेला पायबंद घालण्यांत काय अर्थ आहे ? भागवतांतच काय, पण ‘नरींद्रा’च्या [शके १२१४] पूर्वी लिहिण्यांत आलेल्या रुक्मिणीस्वयंवराच्या एकाहि कथेंत रुक्मिणी-पत्रिकेचा उल्लेख नाही.

कै. काळे यांची विधाने

हेमाद्रीने केलेल्या श्रीधराचार्यांच्या भागवतटीकेच्या उल्लेखावरून भागवतटीकाकार श्रीधराचार्य हे हेमाद्रीपूर्वी होऊन गेले असें विधान कै. त्र्यंबक गुडनाथ काळे यांनी केले आहे.^१ व त्याच आधारावर श्री. फफे यांनी 'भागवतटीकाकार श्रीधर हा नरींद्राच्या पूर्वीचा'^२ या आपल्या कल्पनेचा इमला उभारला आहे. म्हणून, आधी कै. काळे यांच्या मूळ विधानाचा विचार करू.

वोपदेवाच्या 'हरिलीले'वर टीका करतांना हेमाद्रीने वारंवार श्रीधराचार्यांच्या टीकेचा उल्लेख केलेला आहे असें कै. काळे म्हणतात (पृ. ७७). श्रीधराचार्यांच्या भागवतटीकेचा हेमाद्रीने घेतलेला 'उतारा' म्हणून भागवतांतल्या 'शृण्वंति गायंति गृणंति साधवः' [१-५-११ व १२-१२-५१] या श्लोकांवर श्रीधराचार्यांनी केलेली

'साधवो महांतो वक्तरि सति शृण्वंति । श्रोतरि सति गृणंति ।
अन्यदा स्वयमेव गायंति कीर्तयंति ।' व 'वक्तरि सति शृण्वंति ।
श्रोतरि सति गायंति । नो चेत्स्वयमेव गृणंति ।'

ही टीका व वोपदेवाच्या 'हरिलीले'तल्या 'एकादिनियमेनैतान्' या श्लोकावरील

'एकादीनि । किं च अन्यस्मिन् श्रोतयुपस्थिते वक्ता भवेत् ।
स्वाधिके च वक्त्युपस्थिते अभिमानं त्यक्त्वा स्वयं श्रोता भवेत् ।
उभयाभावे स्वयमेव शास्त्रार्थं चिंतयेत् । इत्येषाऽभ्यासप्राक्रिया ।
एतच्च 'शृण्वंति गायंति गृणंति साधवः' इत्यत्र स्पष्टीकृतमाचार्येण ।'

ही हेमाद्रीची टीकाहि कै. काळे यांनी उद्धृत केली आहे व लगेच 'याशिवाय, आणखी अनेक ठायीं श्रीधराचार्यांच्या टीकेचे हेमाद्रीने उतारे घेतलेले आहेत' असें म्हटले आहे (पृ. ७८).

हेमाद्रीची वर उद्धृत केलेली टीका हा श्रीधराचार्यांच्या भागवतटीकेतील 'उतारा' असें कै. काळे म्हणतात. पण वरील दोन्ही उताऱ्यांकडे वरवर जरी पाहिले तरी हेमाद्रीने श्रीधराचार्यांचा 'उतारा'—Quotation—घेतलेला आहे असें म्हणतां येणार नाही व त्यावरून भागवतटीकाकार श्रीधर हा हेमाद्रीपूर्वी [इ. स. १२६०-१३०९]^३ झाला असा निष्कर्षहि कुणाला काढतां येणार नाही.

श्रीधरी टीका मध्वाचार्यांहून प्राचीनतर असावी असेंहि विधान कै. काळे यांनी केले आहे [पुं नि., पृ. ७६]. पण मध्वाचार्यांनी आपल्या 'भागवततात्पर्यनिर्णयां'त हनुमत्, चित्सुख, शंकराचार्य इत्यादिकांच्या भागवतटीकांचा जसा उल्लेख केला आहे, तसा श्रीधरी टीकेचा केलेला नाही. भागवतावर ज्या टीका झाल्या त्या सर्वांत, बंगालमधल्या वैष्णवसंप्रदायाला भक्तीचें विशिष्ट वळण देणारी श्रीधराची टीका विशेष महत्त्वाची आहे. मध्वाचार्यांच्या पूर्वी श्रीधरी टीका झाली असती तर ज्यांनी भागवताच्या पायावर आपल्या संप्रदायाची उभारणी केली त्या मध्वाचार्यांनी, भागवतटीकाकारांच्या नामावलीत श्रीधरी टीकेचा खचित उल्लेख केला असता.

१. पुराणनिरीक्षण [चित्रशाला, पुणे] पृ. ७७.

२. म. सा. पत्रिका [११८] पृ. ४१.

३. Prof. Keith : History of Sanskrit Literature [Oxford, 1928] P. 448.

हेमाद्रीने 'चतुर्वर्गचिंतामणी'त [इ. स. १२६०-१२७०] ज्या श्रीधराचा उल्लेख केला त्याचा 'स्मृत्यर्थसार' [इ. स. ११५०-१२००]^५ हा धर्मशास्त्रावरचा ग्रंथ प्रसिद्ध आहे.^६ त्याच्याहि पूर्वी श्रीधर याच नांवाच्या लेखकाने प्रशस्तपादाच्या 'पदार्थ-धर्म-संग्रहा'वर 'न्यायकंदली'^७ नांवाचा टीकात्मक ग्रंथ लिहिला असून [इ. स. ११९१] कणादाच्या वैशेषिक तत्त्वज्ञानांत तो विशेष समजला जातो. पण 'न्यायकंदलीकार' किंवा 'स्मृत्यर्थसार'-कर्ते श्रीधराचार्य म्हणजे भागवताचे टीकाकार श्रीधरस्वामी नव्हेत. के. काळे हे या दोघांपैकी कुणाला तरी भागवतटीकाकार श्रीधर मानीत असावे.

मध्व—श्रीधर

मध्वाचार्यांनी [इ. स. ११९९-१२७८]^८ आपल्या 'भागवततात्पर्यनिर्णय' या भागवतावरील टीकेत शंकर, हनुमत् व चित्सुख यांच्या भागवतटीकांचा उल्लेख केला आहे. श्रीधरी टीका यांच्या पूर्वी झाली असती तर भागवतटीकाकारांच्या नामावलीत त्यांनी श्रीधराचा उल्लेख अवश्य केला असता. अर्थात्, मध्वाचार्यांच्या काळापर्यंत [तेराव्या शतकाचा उत्तरार्ध] श्रीधराची भागवतटीका अस्तित्वांत नव्हती हें यावरून उघड दिसते.

चित्सुख—श्रीधर

Aufrecht यांनी Catalogus Catalogorum या ग्रंथांत^९ श्रीधरस्वामीबद्दल व त्यांच्या ग्रंथाबद्दल पुढील माहिती दिली आहे.

श्रीधरस्वामिन् pupil of परमानंद :

- (१) भगवद्गीताटीका सुबोधिनी
- (२) भगवद्गीतासारटीका
- (३) भागवतपुराणटीका—भावार्थ—दीपिका
- (४) विष्णुपुराणटीका—आत्मप्रकाश He used the commentary of चित्सुख.
- (५) वेदस्तुतिटीका from his commentary on the भागवतपुराण.
- (६) ब्रजविहार
- (७) Some verses of his are given in पद्यावलि (of रूपगोस्वामिन्)
- (८) पदार्थप्रकाशिका—पुराण-टीका (?)
- (९) सनत्सुजातीयव्याख्या बालबोधिनी^{१०}

श्रीधराच्या 'भावार्थ-दीपिके'वर 'भावार्थ-दीपिका-प्रकाश' लिहिणाऱ्या वंशीधर-शर्मानेहि शंकर, हनुमत् आणि चित्सुख यांच्या भागवतटीका श्रीधराच्या पूर्वी झाल्या असें

४. 'आदिशब्दार्थः श्रीधरेण दर्शितः....' चतुर्वर्गचिंतामणि, पृ. २०.
५. P. V. Kane : History of Dharmasāstra [1930], Vol. I, P. 337.
६. प्रका.—आनंदाश्रम प्रेस, पुणे, इ. स. १९१२.
७. प्रका.—Vizianagaram Sanskrit Series; Lazarus & Co. Benaras.
८. R. G. Bhandarkar : Vaiṣṇavism, Śaivism and minor Religious Systems (Collected Works, Vol. IV, P. 83).
९. Part I, P. 669.
१०. Cata. Cata. Part II, P. 160.

म्हटलें आहे. गीतेवर टीका लिहितांना शंकराचार्यांची गीताटीका आपण विचारांत घेतली होती असें स्वतः श्रीधर म्हणतो.^{११}

‘आत्मप्रकाश’ या श्रीधराच्या विष्णुपुराणावरील टीकेत चित्सुखाच्या विष्णुपुराण-टीकेचें हुवेहुव प्रतिविंब उमटलें आहे. किंहुना, त्याचा ‘आत्मप्रकाश’ म्हणजे चित्सुखाच्या टीकेचें विशदीकरणच आहे असें म्हटलें तरी चालेल. चित्सुखाचा काळ इ. स. १२२०^{१२}—१२८४ हा मानतात.^{१३} अर्थात्, श्रीधराच्या भागवतटीकेचा काळ हा त्यानंतरचा ठरतो. वरील विवेचनावरून इ. स. १३०० हा श्रीधराच्या कालनिर्णयाचा प्रारंभविंदु धरायला हरकत नाही.

श्रीधर—चैतन्य

श्रीधराने भगवद्गीता, भागवत व विष्णुपुराण यांवरील आपल्या टीकाग्रंथांत शंकराचार्यांचें अद्वैत व भागवताची भक्ति यांचा सुंदर समन्वय घडवून आणला. त्या आधारावर माधवेंद्रपुरी व ईश्वरपुरी या गुरुशिष्यांनी भक्तिसंप्रदायाचीं मुळें बंगालमध्ये रुजविलीं व चैतन्याने स्वतःच्या अनुभवाने त्या वृक्षाला विशिष्ट आकार दिला. बंगालमधला वैष्णवसंप्रदाय श्रीधराच्या भागवतटीकेवर आधारलेला आहे असें म्हटलें तर त्यांत अतिशयोक्ति होणार नाही.

श्रीधराच्या पावलावर पाऊल टाकून विष्णुपुरीने भागवतांतील उत्कृष्ट उतारे निवडून ‘भागवत-भक्ति-रत्नावलि’ हा ग्रंथ लिहिला. त्यांतल्या

अत्र श्रीधरसत्तमौक्तिलिखने न्यूनाधिकं यद्भवे— ।

तत्क्षन्तुं सुधियोऽर्हत् स्वरचनालुब्धस्य मे चापलम् ॥

या श्लोकांत^{१४} विष्णुपुरीने श्रीधराच्या लेखनावद्दल त्याला वाटत असलेला आदर व्यक्त केला आहे.

माधवेंद्रपुरीचा शिष्य ईश्वरपुरी याने^{१५} चैतन्याला गया येथे कृष्णमंत्राची दीक्षा दिली होती.^{१६} इ. स. १५०७ मधली ही घटना असावी.^{१७} तेव्हापासून भागवत व विशेषतः भागवताची श्रीधरी टीका यांवर आधारलेला आपला संप्रदाय उभारण्याला चैतन्याने सुरुवात केली.

चैतन्य श्रीधरस्वामींच्या भागवतटीकेला फार मान देत असे. श्रीधराला त्याने ‘जगद्गुरु’ म्हटलें आहे.^{१८} श्रीधरस्वामींच्या टीकेहून वेगळा अर्थ सांगणारी टीका ‘भ्रष्ट’ आहे असें त्याचें मत होतें. असा वेगळा अर्थ सांगणाऱ्या एका बल्लभभट्टाला^{१९} चैतन्याने

११. आपल्या गीताटीकेत श्रीधराने शंकराचार्यांचा उल्लेख ‘भाष्यकार’ व ‘श्रीमच्छंकर-भगवद्भाष्यकृद्भिः’ [अ० १३, श्लो० २०] असा केला आहे.
१२. S. N. Dasgupta : A History of Indian Philosophy [Cambridge, 1932] Vol. II, P. 147.
१३. A Journal of Mythic Society, January 1934, P. 278.
१४. S. K. De : Early History of Vaiṣṇava Faith and Movement in Bengal [Calcutta 1942] P. 14 (तळटीप).
१५. केह वले ईश्वर पुरीर सङ्ग हस्ते । कि वा देखिलेन कृष्ण-प्रकाश गयाते [लोचन]
१६. Vaiṣṇava Faith and Movement, P. 57.
१७. J. N. Farquhar : Outline of the Religious Literature of India [Oxford, 1920], P. 307.
१८. Vaiṣṇava Faith and Movement, P. 112 तळटीप.
१९. Vaiṣṇava Faith and Movement, P. 16 व P. 112 तळटीप.

अव्हेरल्याची ['चैतन्यचरितामृतां'तली]^{२०} कथा प्रसिद्ध आहे. ^{२१}

बरील निरनिराळ्या तत्त्वज्ञांचा

श्रीधर — विष्णुपुरी^{२२} — ईश्वरपुरी^{२३} — चैतन्य^{२४}

[इ.स. १३५०-१४००] [इ.स. १५०७] [इ.स. १४८५-१५३३]

असा क्रम लावावा लागेल.

भक्तिरस : श्रीधर-रूपगोस्वामी

रूपगोस्वामीने [इ. स. १४९५-१५५०] *आपल्या 'पद्यावली'त श्रीधरस्वामी^{२५} व विष्णुपुरी^{२६} यांचे कांही श्लोक उद्धृत केले आहेत. श्रीधराने भागवतांतल्या 'मल्लानाम-शनिर्नृणां नरवरः—' या श्लोकावर [१०-४३-१७] टीका करतांना

रौद्राद्भुतो च शृंगारो हास्यं वीरो दया तथा ।

भयानकश्च वीभत्सः शान्तः सप्रेमभक्तिकः ॥

असा भक्तिरसाचा स्वतंत्र उल्लेख केला आहे. रूपगोस्वामीने 'भक्तिरसामृतसिंधु' व 'उज्ज्वलनीलमणि' या ग्रंथांत भक्ति हा स्वतंत्र रस समजून त्याचे शास्त्रीय विवेचन केले आहे. ^{२७} पण, रूपगोस्वामीच्याहि पूर्वी श्रीधराने रसमंडलांत भक्तीला स्वतंत्र स्थान दिले होते हे विसरून चालणार नाही. त्याची भूमिका साहित्यशास्त्रकाराची नसल्यामुळे त्याने भक्तीचे शास्त्रीय विवेचन केले नसेल हा भाग वेगळा. असो.

'भक्तमालां'तील आख्यायिका

नाभाजीने आपल्या 'भक्तमाल' या सुरस व चमत्कारिक आख्यायिकांच्या 'ग्वाल्हेर भाषे'तल्या ग्रंथांत [संवत् १६४२-८०] 'विष्णुस्वामीसंप्रदाय दृढ ज्ञानदेव गंभीरमति,' नामदेव व त्रिलोचन हे ज्ञानदेवांचे शिष्य; सोपानदेव, महानदेव व ज्ञानदेव हे तिथे बंधु, नामदेव हे वामदेवाच्या विधवा मुलीचे पुत्र इत्यादि विधाने केली आहेत. विष्णुस्वामीची

विष्णुस्वामी > ज्ञानदेव > नामदेव > त्रिलोचन > वल्लभ

२०. श्रीचैतन्यचरितामृत [कृष्णदास] भा. ३, प्र. ७.

२१. Purnendu Narayan Sinha : A study of The Bhagwat Purana [Adyar, 2nd. ed. 1950] Preface P. xi.

२२. Outline of the Rel. Lit. Ind. P. 302, 375.

२३. ईश्वरपुरीने इ. स. १५०७ मध्ये चैतन्याला मंत्रदीक्षा दिली.

२४. डॉ. भांडारकर [Collected Works, Vol. IV, P. 119] व फर्कुहार [Out. Rel. Lit. Ind. P. 307] यांनी इ. स. १४८५-१५३३ हा चैतन्याचा काळ दिला आहे. डॉ. सुशील कुमार डे १४८६-१५३३ हा काळ देतात [Vaiṣ. Fa. & Mov. P. 51, 76].—ब्रॅजेंस याने मात्र चैतन्याचा निर्वाण-काळ इ. स. १५२७ हा दिला आहे. [Chronolgy of Modern India. P. 21]

* Vaiṣ. Faith & Mov. P. 119, 121.

२५. Aufrecht, Cat. Cat. Part I, P. 669.

२६. Vaiṣ. Faith & Mov. P. 15.

२७. S. K. De. 'The Bhakti-Rasa S'astra of Bengal Vaiṣṇavism' 'Indian Historical Quarterly' Vol. VIII, 1932, P. 643-688. किंवा Vaiṣṇava Faith & Mov. या ग्रंथातील The Devotional Sentiments 'Rasa S'astra' हे प्रकरण, PP. 123-170.

अशी परंपरा होती असे नाभाजी सांगतो.^{२८} बंगालमधल्या वल्लभसंप्रदायांतहि विष्णुस्वामीच्या शिष्यपरंपरेची अशीच आख्यायिका प्रचलित आहे.

गीता, भागवत व विष्णुपुराण यांवर टीका लिहिणारे श्रीधरस्वामी हेहि विष्णुसंप्रदायी होते असे बंगालमधील कांही वैष्णव मानतात.^{२९} श्रीधराने आपल्या भागवतटीकेत 'तदुक्तम् विष्णुस्वामिना' असे म्हणून^{३०} विष्णुस्वामीचा व त्याच्या तीन श्लोकांचा उल्लेख केला असल्यामुळे व आपल्या 'विष्णुपुराणटीके'त 'तदुक्तम् सर्वज्ञसूक्तौ' असे म्हणून त्यांपैकी एक श्लोक उद्धृत केल्यामुळे^{३१} श्रीधर हा विष्णुस्वामीचा शिष्य होता या बंगालमधील वैष्णवांच्या आख्यायिकेला विशेष रंग चढला आहे.

या आख्यायिकेनुसार श्रीधर हा विष्णुस्वामीनंतरचा ठरतो. विष्णुस्वामीचा काळ तेरावें शतक हा डॉ. भांडारकरांनी नमूद केला आहे.^{३२}

विष्णुस्वामीच्या शिष्यसंप्रदायांत नाभाजीने ज्ञानदेव, वल्लभ इत्यादिकांचा जसा उल्लेख केला आहे, तसा श्रीधराचा केला नाही. विष्णुस्वामी ते वल्लभ या कालखंडांत जर श्रीधर झाला असता तर विष्णुस्वामीच्या शिष्यसंप्रदायांत नाभाजीने, किंवा पुढे प्रियादासाने^{३३} तरी, त्याचा उल्लेख खचित केला असता. वल्लभाचा जन्म-काळ इ. स. १४७९ हा^{३४} आहे. अर्थात्, 'भक्तमाला'च्या माहितीनुसार, श्रीधराचा काळ इ. स. १४७९ नंतरचा मानला पाहिजे. कमीत कमी ज्ञानदेवाच्या [इ. स. १२९०] पूर्वी तरी तो झाला असणे असंभवनीय नाही.

वरील सर्व विवेचनावरून इ. स. १४२५ हा श्रीधराच्या कालनिर्णयाचा शेवटला विंदु मानायला हरकत नाही. इ. स. १३०० ते १४२५ या दोन सीमेंत श्रीधराचा काल निश्चित केला पाहिजे.

‘नरींद्रा’ चा प्रतिभा-विलास

नरींद्राने शके १२१४ त [इ. स. १२९२] ‘रुक्मिणीस्वयंवर’ पूर्ण केलें. श्रीधराचा काळ त्यानंतरचा आहे. अर्थात्, ‘रुक्मिणी-पत्रिके’ चें जनकत्व श्रीधराचें नाही. नरींद्राच्या पूर्वी लिहिण्यांत आलेल्या रुक्मिणीस्वयंवराच्या एकाहि कथेंत पत्रिकेचा उल्लेख नाही. रुक्मिणीने श्रीकृष्णाला लिखित पाठविलें असे ‘भागवत’, ‘हरिवंश’, ‘पद्मपुराण’ व ‘विष्णुपुराण’ या रुक्मिणी-स्वयंवराची कथा नमूद करणाऱ्या पुराणग्रंथांत कुठेहि म्हटलेलें नसताना, नरींद्राने मात्र रुक्मिणीचें भावलिखित निर्माण करावें यांत त्याच्या भावसंकुल व कलाचुर प्रतिभेचा विलासच व्यक्त होतो. ● ● ●

२८. ‘भक्तमाल’ [नाभाजी] Edi. by Kemraj (Bombay, शके १८२१) PP. 95-98.

२९. Amarnath Ray : ‘The Vishnusvamin Riddle’: Annals B. O. R. Institute, Vol. XIV. (P. 164).

३०. भागवतटीका, १-७-६; ३-१२-१२.

३१. विष्णुपुराणटीका, १-१२-७०.

३२. Vais. Sai. &c. [Collected Works IV, P. 110].

३३. नाभाजी व प्रियादास यांसंबंधी प्रा. भ. श्री. पंडित यांचा लेख पाहा. [म. सा. पत्रिका, वर्ष १५, अंक ४, ऑक्टो. १९४२].

३४. Dr. Bhandarkar, P. 109. Farquhar, P. 312.

शं. गो. तुळपुळे

पुनश्च पंढरपूर = शिलालेख

म. सा. पत्रिकेच्या एप्रिल-जून १९५६ च्या अंकांत प्रसिद्ध झालेल्या “पंढरपूर-विठ्ठलमंदिराच्या इतिहासांतील एक अज्ञात दुवा” या माझ्या लेखाची आस्थापूर्वक दखल घेऊन त्यांत मी संपादित केलेल्या पंढरपूर येथील शके १११० च्या शिलालेखाविषयी चर्चात्मक लेख लिहून मार्गदर्शन केल्याबद्दल महामहोपाध्याय श्री. मिराशी यांचा मी फार आभारी आहे. म. मिराशी यांचा हा लेख म. सा. पत्रिकेच्या गेल्या अंकांत आलेला असून त्यांत त्यांच्या दृष्टीने मतभेदांची अशी दोन स्थळे दिसतात. पैकी शिलालेखाच्या दुसऱ्या ओळीतील ‘सालवण’ या शब्दाचे वाचन हे एक होय. हा शब्द म. मिराशी ‘सालाहण’ असा वाचतात व या वाचनास आधार प्राकृत ग्रंथांतून देतात. माझे या शब्दाचे वाचन ‘सालवण’ असे असून हे रूप प्राचीन लेखांतून कोठे आढळत नाही हे म. मिराशी यांचे म्हणणे बरोबर आहे. परंतु इतर लेखांतून ते आढळत नाही म्हणून प्रस्तुत लेखांतहि ते नसावे हे त्यांचे म्हणणे मात्र युक्तिवादास सोडून वाटते. कारण शालिवाहन या संस्कृत शब्दाचा अपभ्रंश जसा ‘सालाहण’ असा होईल, त्याप्रमाणे ‘सालवण’ असाहि होऊ शकेल. शालिवण (< सं. शालिवन) असा एक शब्द कांही प्राचीन मराठी लेखांत येतो (उदा., आर्वे १-६; तेर १-६). या शब्दाची व्युत्पत्ति निराळी असून त्याचा अर्थहि निराळा म्हणजे भातशेत किंवा भातखाचर असा आहे. परंतु ध्वनिप्रक्रिये (Phonology) च्या दृष्टीने विचार करतां

१. सं. शालिवन > म. सालिवण

२. सं. शालिवाहन > म. सालवण

या दोन व्युत्पत्तींमध्ये नियमसाम्य दिसते. ठसा अस्पष्ट असल्याने ‘सालवण’ व ‘सालाहण’ अशी दोन्ही वाचने संभवतात. मूळ शिलालेख पाहतां हि ही दोन्ही वाचने शक्य वाटतात. अशा परिस्थितीत या शब्दाच्या वरील दोन वाचनांपैकी अमुक एक बरोबर असे सध्या तरी निश्चयाने म्हणतां येत नाही. असो; ‘संवत्सरनामानंतर मास, पक्ष व तिथि यांचा उल्लेख अपेक्षित आहे’ असे म. मिराशी म्हणतात ते युक्तच आहे; परंतु मूळ लेखांतच हा कालविषयक तपशील दिलेला नसल्याने त्यास कोणाचाहि इलाज नाही. म. मिराशी यांचा दुसरा मतभेद शके ४३८ मधील ताम्रपटाच्या आधारें सूचित होणाऱ्या पंढरपुरांतील विठ्ठल-भक्तीच्या प्राचीनत्वाविषयी आहे. परंतु या विषयाचा प्रस्तुत शिलालेखाशी विशेष संबंध नसल्याने येथे त्याची चर्चा करण्याचे कारण नाही.

म. मिराशी यांच्या लेखांत न दाखविलेला असा एक दोष माझ्या प्रथम संपादनांत राहून गेला आहे त्याचेहि निरसन येथेच करतो. या शिलालेखाचे वाचन मी स्वतः घेतलेल्या ठशावरून केलेले होते, व लेखाचे ठसे घेणे आणि त्याचे संपादन करणे या दोन कामांत सुमारे तीन वर्षांचे अंतर पडल्याने मूळ शिलालेखाविषयीची माझी स्मृति कांहीशी अस्पष्ट होऊन गेली होती. माझ्यासमोर मूळ शिलालेख नव्हता, तर त्याचे ठसे होते व तेहि अस्पष्ट होते. अर्थात् यास इलाज नव्हता. ठसे घेतांना एक कागद न पुरल्याने लेखाचे दोन भाग करून त्याचे दोन निरनिराळे ठसे घ्यावे लागले होते. याशिवाय शिलेच्या दुसऱ्या बाजूवरहि कांही मजकूर खोदलेला होता त्याची नोंद मनाने करून ठेवली होती. या मजकुराचा ठसा मात्र घेतलेला नव्हता; कारण उघडउघड उत्तर-

कालीन असून त्याचा मूळ शिलालेखाशी कोणत्याही प्रकारे संबंध दिसत नव्हता. यामुळे झाले असे : लेखाचे प्रत्यक्ष संपादन करीत असतांना समोर असलेले त्याचे दोन भागांत घेतलेले दोन ठसे आणि शिलेच्या दुसऱ्या बाजूवरही कांही मजकूर खोदलेला आहे ही अस्पष्ट आठवण अशा दोन गोष्टींची मनांत गळत होऊन मूळ शिलालेखच शिलेच्या दोन बाजूंवर खोदलेला आहे असा (गैर-) समज होऊन त्याप्रमाणे त्याचे वर्णनही मजकूरून दिले गेले. म. मिराशी यांचा लेख प्रसिद्ध झाल्यानंतर पंढरपुरास जाऊन मूळ शिलालेख पुनः पाहतां त्याचे मी केलेले वर्णन बरोबर नाही असे माझ्या लक्षांत आले. हा लेख ' शिलेच्या दोन बाजूंवर खोदलेला ' असून त्याच्या ' ओळी एका बाजूवर १० व दुसऱ्या बाजूवर ८ याप्रमाणे एकूण १८ आहेत ' असे मी म्हटले होते (पृ० ३०). लेखाचे हे वर्णन बरोबर नाही. कारण लेखाची शिळा पाहतां तो संपूर्णतः एकाच बाजूवर खोदलेला दिसतो. त्याच्या ओळी एकूण १८ च आहेत, परंतु त्या सर्व शिलेच्या एकाच बाजूवर खोदलेल्या आहेत, दोन बाजूंवर मिळून नाहीत. अर्थात् माझ्या प्रथम संपादनास जोडलेल्या शिलालेखाच्या ठशाचे दोन भाग बरोबर असले तरी ते सलग आहेत, दोन बाजूंवरील नव्हत, हे आता स्पष्ट आहे. याचा अर्थ शिलेची दुसरी बाजू कोरी आहे असा मात्र नव्हे. या बाजूवरही एक लेख खोदलेला आहे; परंतु तो उत्तरकालीन असून त्याचा प्रस्तुत शिलालेखाशी कोणत्याही प्रकारचा संबंध असल्याचे दिसत नाही. असो; झाल्या चुकीबद्दल खेद व्यक्त करणे हे मी आपले कर्तव्य समजतो.

प्रत्यक्ष शिलालेख पाहतां माझ्या प्रथम वाचनांत कांही ठिकाणीं दुरुस्ती सुचवावी असेंहि मला वाटले. अशीं स्थळे पुढे देत आहे :—

ओळ	प्रथम वाचन	संभवनीय दुरुस्ती
१०.	वाढसि [वि] जें जाती वी-	वाढसिजें भावा वी-
१३.संप्रतिनायकि
१७.	विधानुद्गोहि.....	परांत्तद्गोहि.....
१८.कर्मठकर्मका [रि]

असो; म. मिराशी यांच्या उपर्युक्त लेखामुळे मूळ शिलालेख पुनः पाहण्याची आवश्यकता निर्माण होऊन त्यांतून वरील महत्त्वाची दुरुस्ती करणे शक्य झाले याबद्दल त्यांचे पुनः आभार मानून हे टिपण पुरे करतो. ● ● ●

संभेलन प्रसंगी रंगणाच्या
श्री. मो. ग. रांगणेकर यांच्या नाटिका

* कारकुनाचें स्वप्न * मी किंवा तू
* तुझं माझं जमेना * सतरा वर्षे
* फरारी

किंमत प्रत्येकीं बारा आणे

रामकृष्ण बुक डेपो, मुंबई ४

पत्रव्यवहार

‘ घनाक्षरी, ’ ‘ रुक्मिणी-पत्रिका ’, ‘ लापणिका ’ यांविपर्या

स. न. वि. वि.

‘ पत्रिके ’ च्या गेल्या दोन-तीन अंकांत वरील विषयांसंबंधी लेख व पत्रव्यवहार आलेला आहे. त्यासंबंधांत सुचलेले विचार (एकांत माझा प्रत्यक्ष संबंध असल्यामुळेहि) पुढे देत आहे.

(१) घनाक्षरी

“ समोच्चारित छंद ” नांवाचा श्री. चैतन्य देसाई यांचा लेख गेल्या ‘ पत्रिके ’त (जुलै ते सप्टें. १९५६) आला आहे. जवळजवळ यासारखेच विवेचन माझ्या “ मराठी छंदोरचना ” पुस्तकांत आलेले आहे. एक मतभेद आहे. सर्व अक्षरें सारखीं, म्हणजे त्यांचा कालिक भार सारखा, हें खरें असलें तरी जेव्हा उच्चारण ‘ नॉर्मल ’ किंवा सर्वसाधारण पद्धतीने होत असतें तेव्हा यांतील अक्षरें केवळ समकालभाराचीच नव्हेत, तर द्विमात्रिक कालभाराची असतात. त्याच गतीत ‘ विद्युन्माले ’चें उच्चारण स्वाभाविक होतें व तें दरअक्षरीं गुरु म्हणजे द्विमात्रिक कालभाराचें असतें. अभंगात्मक समोच्चारी छंदाची तुलना मी तेथे विद्युन्माला या सर्व-दीर्घाक्षरी वृत्तांतील उच्चारणाशीं करून, तीच गोष्ट घनाक्षरीच्याहि वावर्तीत लागू असल्याचें नमूद केलें आहे (“ मराठी छंदोरचना ” पृ. १३८, १४०). त्याशिवाय क्वचित् अपवादात्मक स्थळीं एका समोच्चारी (द्विमात्रिक) अक्षराच्या जागीं दोन अक्षरें एकमात्रिक कालभाराचीं (लघु) येतात. त्यामुळेहि समोच्चारित छंदाक्षर हें दोन एकमात्रिकाएवढें म्हणजेच द्विमात्रिक किंवा तीव्रप्रयत्न असतें, हें दिसून येतें. अर्थातच, सर्व समोच्चारितांचें उच्चारण किंवा म्हणणी जलद, अर्ध्या कालमानाची, असेल तेव्हा सर्वच अक्षरें समोच्चारित राहूनहि लघुप्रयास वनतील हें उघड आहे. ही गोष्टहि मी तेथेच नमूद केलेली आहे. (“ मराठी छंदोरचना ” पृ. १४४, ४६).

‘ घनाक्षरी ’चें मराठी स्वरूप आणि गुजरातीतील रूढ ‘ मनहर ’ छंद हीं दोन्ही सारखीच आहेत. कै. प्रो. रामनारायण पाठक यांनी ही गोष्ट आपल्या “ प्राचीन गुजराती छंदो ” मध्ये नमूद केलेली आहे व तिचाहि उल्लेख माझ्या पुस्तकांत आलेला आहे. कै. पाठकसाहेब, या ‘ संख्यामेळ ’ छंदस रचना (‘ कवित्त ’ नामक) हिंदी प्रकारावरून रूढ झाल्या असें मानतात (“ प्राचीन गुजराती छंदो ” पृ. १९३-१९५). कै. राजवाडे यांनी राम-दयालूच्या ‘ वृत्तचंद्रिके ’वरून घनाक्षरी ही ३१ अक्षरांची असते हें दाखविलें आहे व तेथेच ती क्वचित् ३२ अक्षरांची असते असेहि नमूद केलें आहे. (कै. प्रो. पाठक यांनी हें सर्व अवतरण, आपल्या “ वृहत् पिंगळ ” या श्रेष्ठ छंदःशास्त्रीय ग्रंथांत दिलेलें आहे. पृ. ५६७).

खरें असें दिसतें की, ही ‘ मनहर ’-‘ घनाक्षरी ’ची पद्धत हिंदीवरून इकडे आलेली असावी. चिंतामणि कवीने घनाक्षरीचें लक्षण ३१ अक्षरांचें दिलेलें आहे. कै. वामन दाजी ओक यांनी यासंबंधीचें अवतरण वामन पंडिताच्या घनाक्षरीच्या संदर्भात दिलेलें असून तेथेच

याला 'कवित्त' असेंहि म्हणतात अशी पुस्ती जोडली आहे (पाहा, 'मराठी छंदोरचना,' पृ. १२३). आचार्य शांतिलाल 'बालेन्दु' यांच्या 'हिंदी काव्यवाङ्मयां'तील 'पिंगलप्रकाश'-प्रकरणांत तर 'मनहरण' हा मराठी घनाक्षरीशी जुळता छंदहि दिलेला आहे. (पाहा- 'हिंदीकाव्यशास्त्र,' पृ. २७९). यावरून 'मनहर' हा छंदहि केवळ गुजराती नव्हेच; तो हिंदीवरूनच आलेला आहे, हेहि दिसून येते. तो छंद समोच्चारित स्वरूपांत मराठीतून तिकडे गेला हे श्री. चैतन्य देसाई यांचे मत ग्राह्य ठरत नाही ते यामुळेच. 'मनहरण' छंद ३१ अक्षरांचा, 'रूपघनाक्षरी' छंद ३२ अक्षरांचा, 'देवघनाक्षरी' छंद ३३ अक्षरांचा व 'जनहरण' हा छंद ३० वर्ण व अंती १ गुरु (नियत) असा 'मनहरण'सारखाच, असे सर्व छंद एका गटांतील 'मुक्तकसम' म्हणून श्री. बालेंदूनी दिले आहेत.

मोरोपंतांनी 'घनाक्षर रामायणां'त वापरलेली घनाक्षरी ३१ अक्षरांचीच आहे व तेथेच 'घनाक्षर' हे छंदोनामहि एका घनाक्षरींत ओवलेले आहे ('मराठी छंदोरचनेचा विकास' ह्या माझ्या अप्रकाशित ग्रंथांत मी हे सविस्तर नमूद केलेले असून, त्याचा उल्लेख 'मराठी छंदोरचने' मध्येहि आलेला आहे. पृ. १२४).

श्री. चैतन्य देसाई यांच्या वाचनांत माझे पुस्तक दुर्दैवाने आलेले नसावे त्यामुळे त्यांना हा सर्व उलगाडा होऊ शकला नाही, हे उघडच आहे.

(२) रुक्मिणी-पत्रिका

रुक्मिणी-स्वयंवरासंबंधीच्या जुन्या ग्रंथांत रुक्मिणीने पत्रिका लिहिल्याचे उल्लेख आढळतात, हे श्री. य. ग. फफे यांनी दाखवून दिलेच आहे ('म. सा. प.' जुलै-सप्टें. ५६). " मराठी छंदोरचनेचा विकास " लिहितांना मलाहि याचा शोध घ्यावा लागला. मोरोपंतांनी केलेला पुढील उल्लेख यासाठी फार सूचक ठरला :

स्वकरें ' वसंततिलका ' वृत्तें पत्रांत सात मोजूनि ।

लिहिली होती तीही लिहितां-लिहितां क्षणांत मोजूनि ॥

मोरोपंत, ' कृष्णविजय '

आपल्याकडे रूढ असलेल्या ' भागवत ' प्रतीत लिहिण्यासंबंधाचा प्रत्यक्ष उल्लेख नसला तरी " श्रुत्वा गुणान् भुवनसुंदर शृण्वतां ते " इत्यादि सात श्लोक हीच रुक्मिणीची पत्रिका असा जुन्या कवींचा समज होता. " श्रुत्वा गुणान् " इ. श्लोकाचे वृत्त वसंततिलका आहे व ते मोरोपंतानी स्पष्ट लिहिलेच आहे. एकंदरीने श्री. फफे यांनी निदर्शित केलेले मतच सत्य मानावे लागते. अध्यापनाच्या अनुषंगाने नरींद्राच्या यासंबंधीच्या नावीन्याचा स्वीकार करावा किंवा नाही याची चर्चा करतांना, वरीलप्रमाणे मत मीहि व्यक्त केले होते.

नरींद्राच्या काळी, पूर्वसूरीच्या ग्रंथांची ' वाट पुसत ' आपण जातो, या गोष्टीचा कवींना अभिमान वाटत असे. भगवान् व्यासांनी न सांगितलेली एखादी गोष्ट आपण नव्यानेच रचून सांगणे हे कृत्य, त्या काळच्या समजुतीप्रमाणे, धृष्टपणाचे मानले जावे असे आहे. नरींद्राने स्वतःच नम्रपणाने सांगून टाकले की,

भागवतापासौनि पद्यपुराणी । जें सेंवर बोलिजे रुक्मिणी ।

तेथ देवातें क्रीनरू वाखाणी । तें सांधेल नरींद्र ॥ ७५ ॥

' समग्र ' रुक्मिणीस्वयंवराचाच आधार हीं दोन पुराणे आहेत. म्हणून नरींद्राने 'पत्रिका'-हि पूर्वीच्या ग्रंथांतल्याप्रमाणेच रुक्मिणीच्या हातची म्हणून उल्लेखिली हे स्वाभाविकच आहे. भागवताची कोणती तरी वेगळी प्रत त्या काळी रूढ असावी व त्यांतलाच श्लोक

श्रीधराचार्यांनी उद्धृत केलेला असावा, हे श्री. फफे यांनी नमूद केलेले स्पष्टीकरण यासाठीच ग्राह्य ठरते. प्रो. डोळके हे याचे श्रेय नरींद्राला देऊ पाहतात (' म. सा. प. ' एप्रिल ते जून, १९५६) पण ते सयुक्तिक वाटत नाही.

(३) ' लापणिका '

' पत्रिके 'च्या (जाने.-मार्च १९५६) अंकांत प्रो. धोंड यांनी 'लापणिके'विषयी छोटा लेख लिहिला आहे, त्यांत माझ्या एतद्विषयक मताचा उल्लेख केलेला आहे. तुकारामाच्या अमंगांतील ' लापणिक ' शब्दाचा ' सलगीचे बोलणे ' असा अर्थ मी संदर्भावरून ठरविला होता. विद्वानांस तो अग्राह्य वाटत असल्यास माझा आग्रह नाही. (तुकारामाचे ' सलगीचे अमंग ' प्रसिद्धच आहेत.)

त्यांचा मुख्य मुद्दा हा आहे की, ' लापणिका ' हा शब्द जुन्या प्राकृत भाषांत ' छंद ', ' पद्य ' या अर्थी गवसत नाही, म्हणून तो देश्य शब्द असावा; मागाहून त्याचे संस्कृतीकरण केले गेले असावे.

जैन प्राकृतांत ' उल्लावण ' अशा तऱ्हेचा एक शब्द आलेला असून त्याचे ' उल्लापन ' हे रूढ संस्कृत रूपहि नमूद केलेले आढळले आहे (यासंबंधीचे सविस्तर टिपण अन्यत्र प्रसिद्ध होत आहे). जैन ' आगम ' ग्रंथांपैकी ' सूर्यगड ' या अत्यंत प्रसिद्ध ग्रंथांत (' सूचकबंध ' १, ' अजस्रवण ' ४, ' उद्देस ' २ या संदर्भात) स्त्रीलिंग पुरुषाला भोगाव्या लागणाऱ्या यातना वर्णन करतांना, रात्री अचानक जागा होऊन रडणाऱ्या बाल-काला दाईप्रमाणे समजावून गप्प करण्याचे धात्रीकार्यहि त्याला करावे लागते, असा उल्लेख आहे व संस्कृत टीकाकार आचार्य शीलानंदसूरि यांनी त्याचे स्पष्टीकरण करतांना ' अनेक-प्रकारैः उल्लापनैः ' असे म्हटले आहे. हाच तो ' उल्लापना 'चा प्राचीन उल्लेख. ही टीका संस्कृत टीकांमध्ये प्राचीनतम असून तिचा काळ इसवी सनाचे नववे शतक हा आहे. संदर्भावरून ' उल्लापन ' म्हणजे बालकांना समजावण्याचे गीतादि प्रकार, असा अर्थ त्या आचार्यांनीच केलेला असून, तसल्या गीतात्मक ' उल्लापना 'चे उदाहरण म्हणून एक प्राकृतांतील पद्यहि तेथेच उद्धृत केलेले आहे. यावरून ' लापन-लावण ' हा शब्द, उपसर्गयुक्त का होईना, गीतार्थाने प्राचीन काळी रूढ होता असे निश्चित मानावे लागते. अधिक शोधान्ती कदाचित् ' लावणी 'चाहि पत्ता लागेल, असे आता अधिकच वाटू लागते [प्रो. हिरालाल कापडिया यांच्या " हजार वर्षपरुं हालडुं "—अंगाईगीत नांवाच्या, ' अखंड आनंद ', (डिसे. १९५६) च्या अंकांतील लेखावरून हे उल्लेख येथे दिले आहेत.] ● ● ●

आपला, ना. ग. जोशी

मराठवाडा साहित्य परिषदेचे मासिक

प्रतिष्ठान

संपादकीय कार्यालय

मराठी ग्रंथ संग्रहालय, इसामिया बाजार, हैद्राबाद (द.)

वा. वर्गणी रुपये

किरकोळ अंक ८ आणे.

साहित्य-धर्मांधा

‘शाहीर हैबती’ (चरित्र आणि काव्य)

‘शाहीर हैबती’ असे म्हटल्यानंतर पेशवाईतील प्रभाकरी फडाचा वस्ताद जो सुप्रसिद्ध ‘गंगू हैबती शाहीर’ तोच हा की काय, असा सुरुवातीसच मोठा घोटाळा होण्याचा संभव आहे. म्हणून असा खुलासा केला पाहिजे की, प्रस्तुत पुस्तकांतील लावण्यांचा कर्ता हा सध्या सुपरिचित असलेल्या पेशवाईतील शाहीर मंडळींच्या गोत्रांतला नसून तो रामदासांनी वर्णन केलेल्या ‘धीट, पाठ’ कविवर्गापैकी, म्हणजे अध्यात्माची बडबड करणारा, भेदिक ‘इद्वान्’ लावणीकार आहे. भेद याचा अर्थ कांही गूढ किंवा कोडें किंवा रहस्य; आणि तें कोडें किंवा रहस्य उलगडून दाखवणारें जें कवन तें भेदिक कवन. अध्यात्माइतकें कायमचें रहस्यमय असें दुसरें कांहीच नाही ! यागुळे त्या गहन रहस्याची उकल करून दाखविणें हें ‘भेदिक’ लावणीकारांचें मुख्य कर्तव्य असें साहजिकच अपेक्षिलें गेलें. पण अपेक्षा ठीक असली तरी अखेर ज्या अडाणी व अर्धशिक्षित अशा शाहीर कवींनी तें काम उचललें त्यांच्याकडून त्यांच्या लायकीइतपतच तें कार्य वटलें गेलें असल्यास त्यांतहि कांहीच आश्चर्य नाही. पुराणांतरीच्या अचाट भाकड गोष्टी घेऊन किंवा त्यांतल्या कांही शाब्दिक श्लेषांचा आधार घेऊन, नाहीतर त्यांच्या अनुरोधाने स्वतःच कांहीतरी आचरट कोट्या लढवून, प्रतिपक्षी फडांतील शाहिरांना कोडीं घालणें, त्यांना निरुत्तर करणें व नंतर आपण त्या कोट्याचें उत्तर सांगून स्वतःची विद्वत्ता आणि पांडित्य मिरविणें, इतकाच या भेदिक कवनांना अर्थ उरला. ज्या खालच्या थरांतील अडाणी अशिक्षित समाजांत हें सारें चाले त्याच्या दृष्टीने हे ‘भेदिक कवि’ त्यांच्यांतले मोठेच ‘विद्वान्’, ‘पंडित’ समजावयाला हरकत नाही. फक्त खऱ्या अभिजात पंडितांशीं किंवा कवींशीं त्यांची तुलना करूं नये म्हणजे झालें ! कारण ती कसोटी लावली असतां या भेदिक कवींचीं कवनें म्हणजे केवळ बालिश किंवा पोरकट उठाठेव ठरते.

वर सांगितलेल्या भेदिक कविवर्गापैकीच प्रस्तुत पुस्तकांतील लावण्यांचा कर्ता समजला जाणारा हैबती शाहीर होय. त्याच्या सुमारे पन्नास लावण्या या संग्रहांत ग्रथित आहेत आणि सुमारे पन्नास पृष्ठें त्याच्या चरित्राने व्यापलीं आहेत. एक तऱ्हेने असें म्हणतां येईल की, तीं दोन्ही अगदी एका तोलाचीं आहेत. म्हणजे असें की, प्रत्यक्ष हैबतींच्या कवनांत काव्याचा किंवा खऱ्या विद्वत्तेचा जितका दुष्काळ आहे तितकाच किंवा त्याहूनहि अधिक असा दुष्काळ संपादकांनी दिलेल्या चरित्राच्या सत्यतेविषयी आणि चरित्र-विषयाच्या योग्यता-मापनाविषयी दिसून येतो. फार काय सांगावें असेंहि म्हणतां येईल की, चरित्रकारांनी आपली भोळी, भरमसाट आणि अत्युक्तिरूप प्रस्तावना या कवींच्या लावण्यांना जोडली नसती तर

शाहीर हैबती—[लेखक व संग्राहक—वि. कृ. जोशी, द. वि. परचुरे.

संपादक—राजाभाऊ धिटे, ‘संपदा प्रकाशन’ ३६० नारायण, पुणे २.

एकमेव विक्रेते—व्हीनस बुक-स्टॉल, पुणे २. पृष्ठसंख्या ९८.

प्रथमावृत्ति १९५६. किंमत १। रुपया.]

त्या कवीची जितकी माफक अशी वास्तविक योग्यता आहे तितकीच लोक समजले असते. परंतु संपादकांच्या प्रस्तावनेमुळे मात्र त्या कवीचा निष्कारण उपहास किंवा टिंगल होण्याचें संकट ओढवलें आहे ! साहाजिकच आहे की, संपादकांनी निर्माण केलेल्या खोऱ्या अपेक्षा मनांत धरून वाचक हैवतीच्या कवितांकडे पाहूं लागेल आणि त्या तशा नाहीत, अगदीच सामान्य-सुमार आहेत असें त्याला आढळेल आणि मग अपेक्षाभंगाचें पर्यवसान म्हणून तो त्या विचारांच्या कवीचीच टवाळी किंवा टिंगल करूं लागेल ! हें विधान नीट लक्षांत येण्या-करितां संपादकांनी हैवती शाहिराची जी अत्युक्तिरूप स्तुति केली आहे तीच संकलित करून त्यांच्याच शब्दांनी वाचली म्हणजे झालें. ते लिहितात, “ हैवतीची बुद्धिमत्ता विराट असून तो त्या काळचा प्रकांडपंडितच होता. तो कलगी सम्राट होता. जोतिषशास्त्र, गणितशास्त्र, संख्याशास्त्र, शरीरशास्त्र, शिल्पशास्त्र, संगीतशास्त्र, छंदशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, कोकशास्त्र, प्राणिशास्त्र हीं सर्व त्याने अभ्यासिली होती. ज्ञानेश्वरांच्या तोलाची आणि योग्यतेची कामगिरी हैवतीने शास्त्रज्ञान मराठींत सांगून केली. त्याचा लेखनप्रपंच इतका प्रचंड होता की, त्याने चारपांच लेखक पदरीं ठेवले होते. त्याची लावणीसंख्या असंख्य आहे ! तथापि मोजदादच केली तर त्याची एकंदर कवनसंख्या एक लक्ष साठ हजार आहे. त्याच्या बुद्धीची श्रेण पाहिली म्हणजे सूर्यविवावर उडी घेणाऱ्या हनुमंताचीच आठवण होते. त्याची बुद्धिमत्ता विशाल, कुशाग्र, प्रगल्भ आणि सर्वसंग्राहक अशी होती. तो एक चालताबोलता ज्ञानकोश होता. आजच्या भाषेंत त्याला त्या काळचा ‘ब्रेन ट्रस्ट’ म्हणतां येईल. शास्त्रसंमत कवनांचा अजब-खाना त्याच्या एक लक्ष साठ हजार कवनांत भरला आहे. ”

ही झाली हैवतीच्या बुद्धिमत्तेची आणि काव्यगुणांची संपादककृत प्रशस्ति. पण येवज्या-नेहि भागलें नाही म्हणून “ हैवती हा नुसता शब्दवीर नव्हता, कृतिशूर होता. क्रियावान् पंडित आणि परिस्थितीला कलाटणी देऊं शकणारा पुढारी होता ” असें स्वतःच्या मनचेंच तर्कट रचून संपादकांनी इतर सर्व शाहिरांपेक्षा ‘हैवती’ हा असामान्य असा कर्ता समाजसुधारक होता असें दाखविण्याचा प्रयत्न केला आहे. पेशवेकालीन शाहिरांनी शृंगाराने समाजाची संपूर्ण अवनति केली हें पाहिल्यामुळे हैवतीने शृंगारप्रवण लावणी-वाङ्मयाच्या विरोधाचें निशाण उभारलें आणि तमाशाचें घाणेरडें रूप बदलण्याकरिता त्याने नमुनेदार असा आपला आध्यात्मिक तमाशा सुरू केला, असें संपादक सांगतात.

हें सर्व संपादकांचें मनचेंच कपोलकल्पित तर्कट आहे. त्याला कांहीएक विश्वसनीय पुरावा असा त्यांनी दिलेला नाही. सर्वच चरित्रभर हा सावळागोंधळ दिसतो. आधुनिक न्यायालयांत जो पुराव्याचा कायदा रूढ आहे तोच ऐतिहासिक सत्य पारखून घेतांनाहि तंतो-तंत लावला जातो. त्या कसोटीने पाहिलें असतां खुद्द शाहीर हैवतीच्या चरित्राचा संपादकांचा आराखडा अगदीच कमकुवत व विश्वास ठेवण्याला अपात्र असा आहे. तसेंच चरित्रकारांनी हैवतीच्या काल्पनिक कर्तृत्वामागे जी स्वतःच्या कपोल-कल्पित कारणांची किंवा समर्थनाची पार्श्वभूमी निर्माण केलेली आहे तीहि मृगजळासारखी असत्य आहे. म्हणे ‘एक लाखाहून अधिक या शाहीर कवीचा लावणीसंग्रह आहे.’ असें असतां संपादकांना पांचपन्नासच तेवज्या लावण्या उपलब्ध व्हाव्यात ? हैवती जर दीर्घकाळपर्यंत सतत लावण्या रचण्याचा पेशा पत्करलेला अतिनामांकित असा कोणी ‘वरदी’ महाकवि होता तर त्याच्या शेकडोशे लावण्या उपलब्ध होण्यास प्रत्यवाय नव्हता. जुन्या काळीं छपाईची कला उपलब्ध नव्हती अशा वेळीं आवडलेली कविता लोक मिळेल तेथून मिळवून आपल्या बाडांतून लिहून ठेवीत असत. होनाजी किंवा इतर कवींच्या अशा चांगल्या चांगल्या लावण्या, लिहून ठेवलेल्या,

इतिहाससंशोधकांना भिन्न भिन्न ठिकाणी उपलब्ध होतात. मग तसें हैवती शाहिराबद्दल कां आढळूं नये? काळाच्या चाळणीतून जें उत्कृष्ट असें तेवढेंच अखेर शिल्लक उरत असतें व तेंच परंपरेने पुढील पिढ्यांच्या हातीं जातें. 'अनंत कवनांचा सागर' म्हणून संपादकांनी उद्घोष केलेल्या या शाहिरांची घागरभर सुद्धा कवनें मिळालेलीं नाहीत यांचा सारा निवाडा खरोखर आहे. तरे आता ती थोडीशी कवनें तरी काव्यगुणांनी किंवा विद्वत्तेने किंवा पांडित्याने सरस आहेत म्हणावीं तर तिकडूनहि निराशा. भाडळीचे आडाखे किंवा कोठ्या छंदोवद्द झाल्या म्हणून त्यांना काव्य म्हणावयाचें तर निरनिराळीं वज्रमापांचीं कोष्टकें किंवा लेजिम-लाठीच्या कवाडतींचे हात, लक्षांत राहण्याकरिता वृत्तवद्द करतात, त्यांनाहि काव्य सदरांत घालण्याची पाळी येईल ! गदगच्या डॉ. चाकेकरांनी होमिओपाथिक औषधींचे गुणधर्म निरनिराळ्या चालींच्या पद्यांत रचून अलीकडे पुस्तकरूपाने प्रसिद्ध केलेले पुष्कळांना माहीत असेलच.

असो; एकंदरीत थोडक्यांत साररूपाने पण निर्भीडपणें सांगावयाचा अभिप्राय हा की, इतिहाससंशोधकांनी स्वतःच्या संशोधनाच्या छंदांमुळे अगदी सामान्य लायकी असलेलेहि अनेक संत-कवि लोकांना उपलब्ध करून दिलेले आहेत त्याच अशिक्षित थरांतला हा एक 'भेदिक' कवि आहे इतकेंच. संपादकांनी प्रस्तावनेंत जी माहिती दिली आहे, जे तर्क लढविले आहेत, किंवा जी प्रमेये काढली आहेत ती विस्ताराने खोडून काढण्यास येथे सवड नाही. सरतेशेवटी प्रकाशक थिटे यांचें मात्र अभिनंदन केल्याशिवाय राहयत नाही. या भेदिक कवींची विद्वत्ता आणि ज्ञान हीन दर्जाचें, अगदी सामान्य असतें असा सिद्धान्त मी पूर्वी मांडलेला होता व तो मांडतांना असें म्हटलें होतें की, भेदिक म्हटल्या जाणाऱ्या या अडाणी कवींचा सध्या बेफाट खुतिस्तव सुरू आहे; पण त्यांची लायकी जगाला कळण्यास त्यांच्या भेदिक लावण्याचे पांचदहा नवे संग्रह लोकांपुढे छापून आले म्हणजे झाले ! श्री. थिटे यांच्या उपक्रमांमुळे तशी थोडीशी सोय उपलब्ध होत आहे हें फार चांगलें झालें. ● ● ●

य. न. केळकर

‘मनाची मुशाफरी’ व ‘आलोक’

लघुनिबंध हा मोठा फसवा वाङ्मयप्रकार आहे. “जीवनाच्या सामान्य अनुभूतींचें असामान्य चित्रण.” “इसत-खेळत गप्पा मारीत केलेलें तत्त्वचिंतन.” “लेखकाच्या व्यक्तिमत्त्वाचा हृद्य आविष्कार करणारे कथन.” अशा लघुनिबंधाच्या विविध व्याख्या आपल्या परिचयाच्या आहेत. या व्याख्या करणाऱ्या टीकाकारांनी हा वाङ्मयप्रकार अगदी सोपा आहे असा गैरसमज प्रसृत करून ठेवला आहे. त्यामुळे सामान्याहून थोड्याशा निराळ्या असणाऱ्या व आपल्या वैशिष्ट्याची जाणीव असणाऱ्या लेखकांना हा वाङ्मयप्रकार हाताळावासा वाटतो. त्यांचे लघुनिबंध वाचणारा १५ ते २० वर्षांपर्यंतच्या अपरिपक्व बुद्धीच्या विद्यार्थी-विद्यार्थिनींचा एक वर्गहि असतो. या अननुभवी मुला-मुलींना आकर्षण वाटावें इतकें वैशिष्ट्यपूर्ण व्यक्तिमत्त्व या निबंधांतून व्यक्त होतें. परंतु जीवनाचा अधिक अनुभव असलेल्या व्यक्तींना मात्र लेखकाची क्षेप कोठपर्यंत आहे हें समजल्यावर या लघुनिबंधांत फारसा रस वाटत नाही.

मनाची मुशाफरी—[ले. म. ना. अदवंत, चित्रशाळा प्रेस, पुणे २. किं. २॥ रु.
आलोक—ले. भगवन्त देशमुख, ध्रुव प्रकाशन, गौळीगुडा, हैद्राबाद. किं. २ रु.]

श्री. म. ना. अदवंत यांच्या 'मनाच्या मुशाफरी'ला प्रस्तावना लिहितांना श्री. खांडेकर यांनी अदवंतांच्या व्यक्तिमत्त्वाचें मोठ्या खुबिदारपणाने 'सौम्यशीतल' असें वर्णन केलें आहे. यामध्ये वाचकाने उत्कट भावनेची अगर प्रखर विचारांची अपेक्षा श्री. अदवंतांच्या लघुनिबंधांत करूं नये हें सूचकतेने सांगितलें आहे; आणि या संग्रहांत हीच मोठी उणीव आहे. हे लघुनिबंध वाचल्यावर श्री. अदवंतांना व्यावहारिकतेचा तिटकारा आहे; खोटें नाणें ते चालवीत नाहीत; ते भिडस्त आहेत; त्यांना राग आला असला तरी सौजन्याचा मुखवटा चढवावा लागतो; त्यांना स्वतःच्या मर्यादांची जाणीव आहे—इत्यादि गोष्टी वाचकाला समजतात. श्री. अदवंतांची भाषा ओघवती आहे व तिला कृत्रिमतेचा स्पर्श होत नाही. विशिष्ट वयांतील वाचकवर्गाला त्यांचा खेळकरपणा व मनमोकळेपणा सुखद वाटेल. पण या मर्यादित कसोठ्या लावणें योग्य होणार नाही. श्री. अदवंत वाचकाला अस्वस्थ करतात का? त्यांच्या विचारांना धक्का देतात का? त्याला जीवनाच्या अपरिचित पैलूंचें दर्शन घडवितात का? या प्रश्नांना नकारार्थी उत्तर द्यावें लागेल.

श्री. भगवन्त देशमुख यांच्या 'आलोक' या लघुनिबंध-संग्रहांत आविष्कृत झालेलें त्यांचें व्यक्तिमत्त्व अधिक चिंतनशील वाटतें. 'कुठे तरी चुकतंय' व 'आंधळा तूं नाहीस!' अशांसारख्या निबंधांत लेखकाच्या मनाच्या क्षितिजाची व्यापकता दिसून येते. परंतु 'तयार कपडे', 'उपेक्षित वक्ते', 'कशावरहि बोलावें' यांसारख्या निबंधांत वर उल्लेखिलेल्या श्री. अदवंतांच्या निबंधांतीलच उणिवा जाणवतात.

श्री. अदवंत व श्री. देशमुख हे दोनहि लेखक व्यासंगी आहेत व बहुश्रुत असल्यामुळे अभिजात वाङ्मयाचे समर्पक उल्लेख, कांही अनुभवांचें चटकदार वर्णन हे गुण त्यांच्या लघुनिबंधांत आढळून येतात. परंतु या वाङ्मयप्रकारांतील अत्युच्च मानदंडाचा वापर केला असतांही त्यांचे लघुनिबंध श्रेष्ठ वाटले पाहिजेत ही माझी त्यांच्यावाचत अपेक्षा आहे. ● ● ●

ग. प्र प्रधान

‘निंबोणीच्या झाडामागे’

मराठी लघुनिबंधाची परंपरा उणीपुरी वीस-पंचवीस वर्षांची. तशांतहि फडके-खांडेकर-काणेकर यांनी प्रथमतः आखून दिलेल्या सीमारेषा या नव्या वाङ्मयप्रकाराने आजवर ओलांडल्या नाहीतच असें म्हटलें तरी चालेल. तसें पाहावयास गेल्यास या वाङ्मयप्रकाराला कथा-काव्यासारखें भरघोस असें स्वरूप कधीच प्राप्त झालें नाही. असें असलें तरी दिवाकरांबरोबर त्यांची नाट्यछटाहि जशी कालाच्या उदरांत गडप झाली, तसें याचें झालें नाही. अगदी तुरळक स्वरूपांत का होईना पण या वाङ्मयप्रकाराचें लेखन सुरू राहिलें. बोरकर-दोडके यांच्यासारख्या लेखकांनी आपल्या परीने त्याला वेगळे स्वरूप देण्याचा प्रयत्न केला. पण उपर्युक्त निबंधकारांनी आखून दिलेल्या लक्ष्मणरेषेपलीकडे त्याने पाऊल टाकलें नाही. या रेषेपलीकडे पाऊल टाकण्याचें सामर्थ्य आपल्यांत आहे अन् तसें केल्यानेच आपली कांही प्रगति झाली तर होणार आहे या गोष्टीची जाणीवहि त्याला झाली होती असें दिसत नाही. याचें एक कारण असें असण्याचा संभव आहे की, ज्या इंग्रजी Personal Essay पासून

निंबोणीच्या झाडामागे—[लेखक : मंगेश पाडगांवकर. प्रकाशक : कॉटिनेटल प्रकाशन, पुणें. पृष्ठे १३२. मूल्य २॥ रुपये.]

मराठी लघुनिबंधाने स्फूर्ति घेतली होती त्या इंग्रजी वाङ्मयप्रकारांतच फारशी वाढ झाली नाही. (अन् आज तर औषधापुरतेंहि लघुनिबंधांचें लेखन इंग्रजीत होईनासं झालें आहे! प्रिस्टले एखादाच). कांही का असेना, फडके-खांडेकर-काणेकरांच्यापलीकडे मराठी लघुनिबंध आजवर गेठा नव्हता ही गोष्ट मात्र खरी. एखादी लोकविलक्षण वाटणारी कल्पना किंवा विचार ध्यावयाचा अन् त्याच्याचभोवती शब्दांचें जाळें विणीत फेर धरायचा ही आजवरची परंपरा होती. पण गेल्या दोन-तीन वर्षांत पाडगावकर-विंदा करंदीकर (नव्हे, गो. वि. करंदीकर!) प्रभृति लेखक ज्या प्रकारचें लघुनिबंधलेखन करीत आहेत, त्यावरून पाहतां आपल्या पूर्वीच्या कक्षेबाहेर कांही पावले तरी याने टाकली आहेत असें वाटल्याशिवाय राहत नाही. लघुनिबंधाच्या विकासाच्या दृष्टीने ही परिस्थिति स्वागतार्ह अशीच आहे.

श्री. बोरकरांचेंहि कांही नवे लघुनिबंध या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत. लघुनिबंधाच्या विकासाच्या अंतिम मर्यादा कोणत्या असतील याची आजच खूणगाठ बांधणें अशक्य आहे. तशांत मराठीतील नवकथेने लघुनिबंध आणि लघुकथा यांच्यातील सीमारेषा, जवळजवळ दिसणार नाही इतकी अस्पष्ट करून टाकलेली असल्यामुळे, मराठी लघुनिबंध यानंतर कितपत प्रगति करूं शकेल याचाहि होरा बांधणें आज कठीण आहे. असें असूनहि पाडगांवकर-करंदीकर-बोरकर आणि दोडके यांच्या निबंधलेखनांत, हा वाङ्मयप्रकार आहे इथवरच थांबणार नाही याची प्रसादचिन्हें दिसताहेत हें कांही थोडें नाही.

१९५१-१९५२ सालच्या सुमारास 'साधना' साप्ताहिकाच्या निमित्ताने लघुनिबंध-लेखनास श्री. पाडगांवकरांनी प्रारंभ केला. तेव्हापासून ते १ नोव्हेंबर १९५५ पर्यंत लिहिलेले २० निवडक निबंध त्यांच्या प्रस्तुत संग्रहांत संकलित करण्यांत आले आहेत. या संग्रहावरून वरवर नजर फिरविली तरी निम्न्याहून अधिक निबंधांचें लेखन होईपर्यंत ते आपल्या पूर्व-सूचीच्या कक्षेंतच फिरत राहिले होते ही गोष्ट जाणवल्याशिवाय राहत नाही. एखाद्या तात्त्विक कल्पनेच्या ठराविक साध्यांतून काढलेल्या गोळ्या, ठराविक पद्धतीनेच ठराविक शैलीच्या साखरेंत घोळून वाचकाच्या गळीं उतरविण्याचें काम ते करीत होते असें दिसतें. 'निवोणीच्या झाडामागे', 'हवापाण्याच्या गोष्टी', 'तीन माकडें', 'आरामखुर्ची', 'शंख आणि शिंपले', 'वॉशिंग्टनची कुऱ्हाड' इत्यादि त्यांचे प्रारंभीचे लघुनिबंध माझ्या या विधानाची साक्ष देतील. 'धूसर' हा १९५३ साली लिहिलेला त्यांचा निबंध मात्र एकदम नवें वळण घेऊन आलेला वाटतो. माघांतल्या एका संध्याकाळचें नुसतें एक 'स्केच'च त्यांनी काढलें आहे. कसला विचार नाही. तत्त्वज्ञान नाही. बाभळीच्या अंगावरचे फुलांचे छुले कुठे हरवले आहेत याचा मागोवा ते घेताहेत. समोरच्या डोंगराची तीच उदास तंद्री त्यांच्या शब्दांतून ओसंडते आहे. पण तेवढ्यांत कांहीतरी जगावेगळें घडतें. पश्चिमेच्या हातांतला सोनेरी किरणांचा पंखा अर्धा मिटायच्या आंतच भिजतो. पिंपळ सळसळत ओरडतो 'पाऊस! पाऊस!' बघतां बघतां आकाशाचें रूप किती बदलतें! आषाढातलें तारुण्य पुन्हा मिळाल्यासारखें मातीला वाटतें. ऐनमाघांत अशी अकस्मात् कशी रिमझिम होऊं लागली याचें त्यांना आश्चर्य वाटतें....अन् मग सूर्य मावळतो. मातीचा उन्मत्त सुगंध उसासत अंधारांत मिसळतो. आकाश थोडेंसं निवळतें. शुकाचा तेजस्वी तारा बटमोगऱ्यासारखा उमललेला दिसू लागतो. बाकी सारें जग धूसर असतें. धूसर....सुगंधी स्वप्नमय....ब्रह्म एवढेंच. याहून अधिक कांहीहि या निबंधांत सांगण्याचा त्यांनी 'खटाटोप' केलेला नाही. अन् तेंच तर त्याचें वैशिष्ट्य आहे. 'तीन माकडां'सारखी उठल्यासुटल्या संदेशांची खिरापत वांटत सुटलेली 'पात्रें' प्रस्तुत निबंधांत येत नाहीत; अन् म्हणूनच एक वेगळेंच व्यक्तित्व त्यांच्या लघुनिबंधाला प्राप्त

झात्याची जाणीव हा निबंध वाचतांना होते. एक छोटेसे निसर्गचित्र. पण मनावर जादूची फुंकर टाकून जाते. आजवरच्या लघुनिबंधांनी जो परिणाम साधला त्यापेक्षा कांही वेगळा ठसा तें मनावर उमटविते. 'धूसर'च्या पूर्वी 'दुपार' सारखा लघुनिबंध त्यांनी लिहिलेला दिसतो. याच प्रकारच्या निबंधापासून कवि पाडगांवकरांची लघुनिबंधांच्या क्षेत्रातील वाटचाल सुरू होते. आधीच आपलें नुसतें होमवर्क ! निसर्गाच्या सहवासासाठी क्षणोक्षणी आसुसणारे अन् शहरांत येऊन माणसाने माणसाची करून घेतलेली अधोगति पाहून दुःखित होणारे व्यक्तित्व त्यांच्या या प्रारंभीच्या निबंधांतून व्यक्त होत असले तरी पाडगांवकरांच्या निबंधांचें वैशिष्ट्य त्यांत आढळत नाही—ज्या अर्थाने तें 'धूसर' आणि 'दुपार' मध्ये आढळतें. या प्रारंभीच्या निबंधांतून पाडगांवकर कांही नवें सांगत होते अशांतलाहि भाग नाही. खरें म्हणजे 'कांहीतरी सांगणें' हें लघुनिबंधाचें कार्य नव्हेच मुळी. या सत्याची जाणीव त्यांना 'धूसर' लिहितांना आलेली दिसते अन् म्हणूनच त्यांच्या लघुनिबंधांच्या विकासाच्या दृष्टीने प्रस्तुत निबंध महत्त्वाचा ठरतो.

'सोनेरी केसांची परी', 'बाहुल्यांच्या जगांत' यांसारख्या अलीकडच्या निबंधांतून त्यांनी केलेले वेगवेगळे प्रयोगहि अभ्यसनीय आहेत. वनदेवतांच्या प्रदेशांत मनसोक्त फिरणाऱ्या एका निर्व्याज कविमनाचें एक वेगळेंच चित्र त्यांच्या या निबंधांत पाहावयास सापडतें.

'हिरवें कोकण' या अखेरच्या निबंधांतून होणारें त्यांच्या व्यक्तित्वाचें दर्शनहि वेगळेंच आहे. या निबंधाच्या चेहऱ्यावर उमटलेली मिस्कील विनोदाची ती अवखळ रेषा विलोभनीय आहे.

'घरें' हाहि कांही वेगळ्याच स्वरूपाचा निबंध आहे. या निबंधांत नेहमीचे पाडगांवकर दिसतातहि अन् दिसतहि नाहीत. या निबंधांत घरांना त्यांनी मन दिलें आहे, हृदय दिलें आहे. पहाट होते तेव्हा ती झोपलेली असतात. खिडक्यांच्या पापण्या मिटलेल्या असतात. हातांत हात घालून साखळी केल्यासारखी ती शेजारी शेजारी उभी असतात. सकाळ होते. ती जागी होतात. खिडक्यांच्या पापण्या उघडतात. ताजीतवांनी होतात. मग त्यांची एकच धांदल उडते. त्या धांदलीमुळे ती दमतात. दुपारी ती विचारी भरउन्हांत उभी असतात. हळूहळू संध्याकाळ होते. त्यांची सारी जाणीव काळोखांत गोठून जाते. एका वेगळ्याच तंत्रीत ती बुडून जाऊ लागतात....'रस्त्यावर शुकशुकाट होता. रात्री पहारा देणारा गुरखा काठी वाजवीत हिंडत होता. त्याच्या बुटांचा टक्-टक् आवाज सुतार पक्ष्यासारखा काळोखाच्या वृक्षावर चोच आपटीत होता. घरें स्तब्ध उभी होती. झोपेत ती पार बुडून गेली होती. त्यांना कांही ऐकूं येत नव्हतें, कांहीच कळत नव्हतें....' हें सारें वाचल्यानंतर मराठी लघुनिबंधाला एक वेगळेंच नवें परिमाण (Dimension) प्राप्त होत आहे, याची जाणीव झात्याशिवाय कशी राहील ? पाडगांवकरांच्या लघुनिबंधांना त्यांच्या कवितेइतकेच उज्ज्वल भवितव्य आहे. त्यांची प्रसादचिन्हें त्यांच्या या पहिल्याच संग्रहांत पावलोपावली आढळत आहेत. यंदाच्या दिवाळीत त्यांनी लिहिलेले लघुनिबंधहि त्यांच्याविषयीच्या अपेक्षा वाढीस लावणारे असेच आहेत.

देव करो आणि लघुनिबंधाच्या वटू पाहणाऱ्या वृक्षाला नवी पानें येवोत ! हें 'चेद्रूक' करून दाखविण्याचें सामर्थ्य पाडगांवकरांच्या लेखणीत खासच आहे.

शेवटी एक उल्लेख कटाक्षाने करावयाचा आहे; अन् तो म्हणजे चित्रकार प्र. श्री. गोरे यांनी या संग्रहासाठी काढलेल्या मुखपृष्ठाचा. पाडगांवकरांच्या निबंधांवरील सर्वोत्कृष्ट अभिप्राय या चित्राने दिला आहे ! ● ● ●

सदानंद रेगे.

‘पश्चिमेचा वारा’

आपल्या पहिल्यावहिल्या कादंबरीची सुरुवातच ज्या कालनिदर्शक वाक्याने लेखकाने केलेली आहे, त्याच ‘ग्रह फार उन्चीचे’ असलेल्या कालखंडांतच प्रा. माटे जन्मले आणि वाढले. १९ व्या शतकाच्या मध्यापासून महाराष्ट्रावरच काय, पण सगल्या भारतावरच पश्चिमेचे ‘अपूर्व’ वारे वेगाने वाहू लागले होते. या कालखंडांत जन्म घेऊन विसाव्या शतकाच्या मध्यान्हीनंतराहिले सतत लेखन करणारी जी मंडळी आपल्याला भेटतात त्यांत प्रा. बापूसाहेबांचे नांव आवर्जून घ्यावे लागेल. रियासतकार सरदेसाई, आत्रा चांदोरकर, मामा वरेरकर आदि लेखक आजही तरुणाला लाजविणाऱ्या उत्साहाने लिहीत आहेत. या उत्साहाबरोबरच प्रा. माटे यांच्याजवळ वसत असलेला प्रबल आत्मविश्वासच त्यांना कादंबरीच्या क्षेत्रांत पदार्पण करण्यास कारणीभूत झाला आहे हे उघड आहे. अपरिहार्यतेने माटे ललितलेखन करू लागले नाहीत, आपल्या ललितलेखनाचे स्वतःच प्रकाशन करण्याची त्यांची तयारी ही त्या जबर आत्मविश्वासाची दुसरी बाजू. एरवी प्रकाशनाच्या अंगलट येणाऱ्या उच्चापतीला ललितलेखक हात घालील काय ?

या त्यांच्या लेखनाला ‘उपेक्षितांच्या अंतरंगा’पासून कल्पनातीत यश मिळाले. नवकथावाद्यांनी तर त्यांना आपल्या बाजूस जवळजवळ ओढूनच घेतले, पण माटे यांनी खतःची आजपर्यंत ‘भलतीच’ गफलत कधीच करून घेतली नाही. उपेक्षितांचे अंतरंग आणि प्रस्तुतची कादंबरी यांची प्रास्ताविके ताडून पाहिली तर लेखनावद्दलची त्यांची असलेली एकच भूमिका दिसेल. कथेच्या प्रांगणांत पाऊल टाकतांना जी भीति वाटत होती ती इथेही आहे. पूर्वसर्गाचे ऋण तिथल्याप्रमाणे इथेही व्यक्त झालेले आहे. परक एवढाच की ‘ती भीति हळूहळू नाहीशी झाली.’ हीही नाहीशी होण्याच्या ‘योगाची’ ते वाट पाहत आहेत. पण ते ‘योगा’साठी यांत्रलेले नाहीत. ‘यापुढची अलिखची कथा पुन्हा केव्हा तरी सांगायला हवी’ या पृ. २५६ वरील वाक्याने, त्यांच्या मनांत नव्या कादंबरीच्या वेणा केव्हाच सुरू झालेल्या आहेत हे स्पष्ट होते.

‘पश्चिमेचा वारा’ ही कादंबरी वाचल्यानंतर अनेक प्रश्नोपपन्न मनांत निर्माण होतात. ही कादंबरी आहे काय ? ही दीर्घकथा तरी आहे काय ? या लेखनाच्या वाचनाने कोणता परिणाम होतो ? आणि जर या सर्व प्रश्नांची उत्तरे नकारात्मक येत असतील तर हे असे कां घडले ? कथा लिहीत असतांना देखील माटे यांना तंत्राच्या स्वरूपाची कल्पना नव्हतीच. मग तंत्राच्या अभावामुळे प्रस्तुतचे लेखन अयशस्वी झाले काय ? तेंहि एक कारण सांगता येईल. पण ते मूलकारण नाही. मग भाषाशैली असमर्थ ठरली काय ? मुळीच नाही. या लेखनाच्या संपूर्ण अपयशाचे मूलभूत कारण आहे ते दुहेरी स्वरूपाचे. लेखनांत व्यक्त झालेला आशय आणि त्या आशयाची स्वतःच्या दृष्टिकोनांतून केलेली मांडणी.

कथा-वाङ्मयांत माटे प्रभावी ठरले ते तंत्रकौशल्यामुळे नव्हे किंवा केवळ भाषाशैलीमुळेही नव्हे. तिथे मूळचा कसदार, प्रेरक आणि लोभनीय आशय, त्या आशयांतूनच निर्माण झालेल्या भाषारूपांत प्रकट झाला. तिथे माटे यांनी कलावंताची अलितता इमानदारीने राखली होती. पण दुर्दैवाने इथे नेमके याच्या उलट घडलेले आहे. इथे मूळचा आशयच

[पश्चिमेचा वारा- ले. व प्रका. श्री. म. माटे, नातूबाग, पुणे २, कि. ४॥६॥]

अधु आहे. प्रत्यक्ष लेखकच निरनिराळीं नांवे घेऊन आपलीं प्रिय मते बोलत आहे. मग केवळ शैली किती प्रभावशाली होणार ? जपाच्या माळेतल्या मण्यांप्रमाणे या लेखनांतील पात्रे लेखकाच्या बोटाच्या चलन-वळनावर फिरत आहेत. पण हे मणी फिरविण्यामागे मंत्र तरी कोणता आहे ?

कभ्युनिशम् हाच तो एक मंत्र आहे. लेखकाला या मंत्राचे वादविवाद ऐकूंचे आले. हा मंत्र कृतीने जपणारी बुद्धिमान् तरुण मंडळीहि लेखकाने पाहिला. अशाच एका तरुणाचे जीवन रंगविणे आणि आपल्याला कळलेला त्या मंत्राचा अर्थ विशद करणे असा दुहेरी हेतु मनांत बाळगून हे प्रस्तुतचें लेखन झालेलें आहे. येथपावेतो ठीक आहे. पण प्रत्यक्ष व्यक्ति निर्माण करताना लेखकाने आधार कशाचा घेतला ? तर अशा प्रत्यक्षांतील व्यक्तीवाचकच्या आपल्या ढोबळ अवलोकनाचा. हे अवलोकन वास्तवाहून अगदी भिन्न किंवा वरवरचें झाल्यामुळे लेखनांत फक्त आभासमयता आली आणि मूलभूत वैचारिक संघर्ष उपेक्षित राहिला. किंबहुना लेखक संघर्षच टाळीत आहे असे वाटू लागतें. हे तरी कां घडलें याचें उत्तर केवळ ढोबळ अवलोकनांत दिसणार नाही, तर त्याला लेखकाच्या अंगभूत वैचारिक आणि सांस्कृतिक मर्यादांत ढोकावून पाहावें लागेल.

हे एकदा स्पष्ट झालें की, हे लेखन सर्व वाङ्मयीन मूल्यांना कां पारखें झालें आहे या-बद्दलचा विस्मय कमी होऊं लागतो. 'पश्चिमेचा वारा' कितीहि वादळी असला तरी तो अगदी काळजीपूर्वक गाळूनच घेतल्यामुळे त्याचा खरा स्पर्श कोणत्याच पात्राला होत नाही. सर्व मंडळी 'सुरक्षित' वातावरणांत आपले सर्व व्यवहार करतात. इथे प्रत्येक व्यक्तीला अपरंपार समजूतदारपणा आहे; आणि त्यामुळेच सर्व परिवर्तनें विनासायास होतात. अशा परिस्थितींत व्यक्तीच्या स्वभावाची खरी ओळख कशी होणार ? म्हणूनच या लेखनांतील नायक 'पश्चिमेचा वाराच' आहे असें लेखक म्हणत आहे; आणि असा नायक वाचकाला कसा दिसणार ? त्या वाऱ्याची झुळूक ज्या व्यक्तीच्या अंगावरून गेल्याचा आभास निर्माण करण्यांत आलेला आहे, त्यावरून या वाऱ्याबद्दल कांही निदान करायचें म्हटलें तर हा वाराहि फारच समजूतदार, शीतल आणि निरुपद्रवी आहे असें वाटतें. जीवनांत वारा येईल तशी पाठ फिरवावी लागते असें आपण ऐकतो; पण इथे मात्र वास्तवाकडेच पाठ फिरवून सर्व व्यक्ति वागत असल्यामुळे त्यांना या वाऱ्याकडेहि पाठ फिरविण्याची पाळी आलेली नाही.

या लेखनांत आशय आणि त्या आशयाची झालेली अभिव्यक्ति यांनून एक अकल्पित योगायोग घडल्याचें निदर्शनास येतें. मराठीतील सुप्रसिद्ध कादंबरीकारांनी ज्या 'आभास-निष्ठ व्यक्तिवादाचा' पाठपुरावा केलेला आहे तो या लेखनांत आशयाच्या रूपाने दिसतो; आणि अभिव्यक्ति झालेली आहे ती हरिभाऊ आपटे यांच्या वळणासारखी. या लेखनाचें पहिलें प्रकरणच निर्देशित केलें तरी हे सहज लक्षांत येईल. स्वभावलेखनाची पद्धतीहि तीच. वातावरणनिर्मितीसाठीही त्याच आशयवाझ साधनांची उपरी वाटणारी योजना. जुन्या मराठी कादंबरींत अनावश्यक पात्रे दिवून येतात. 'पश्चिमेच्या वाऱ्या'तील पटवर्धन आणि मंडळीहि याच सदरांत घालावी लागतील.

आज मराठी कादंबरी कोकणांत आणि घाटापलीकडल्या देशांत स्वतःच्या भविष्याची शोधाशोध करीत आहे. तिच्या अंगावरून हा 'पश्चिमेचा वारा' गेला, इतकेंच. ● ● ●

चंद्रकुमार डांगे.

परिषद्-कार्य

(चिटणीसांकडून)

स्मृतिदिनः—कै. माधव जुलियन स्मृतिदिनानिमित्त २९ नोव्हेंबरला कविवर्य बा. भ. बोरकर यांचे ' बोलीचा अभ्यास ' या विषयावर व्याख्यान झाले. श्री. बोरकर यांनी आरंभी कै. माधव जुलियनांना श्रद्धांजलि वाहिली व नंतर नियोजित विषयावर व्याख्यान दिले.

दीपावलि-वाङ्मय-व्याख्यानेः—नियतकालिकांच्या दिवाळी अंकांतील प्रमुख विषयांचे समालोचन करणारी व्याख्यानमाला परिषदेतर्फे यंदा प्रथमच गुंफण्यांत आली. या मालेत दि. १, २ व ३ डिसेंबरला प्रा. ग. प्र. प्रधान, सौ. पद्मा गोळे व प्रा. प्र. रा. भुपटकर यांनी अनुक्रमे कथा, काव्य व कादंबरी या वाङ्मयप्रकारांचे समालोचन केले. तिन्ही व्याख्यानांना जिज्ञासु श्रोत्यांची गर्दी होती.

प्रतिनिधित्व.—दिल्ली येथे २३-२४-२५ रोजी भरलेल्या आशियाई लेखकसंमेलनासाठी परिषदेतर्फे श्री. प्रभाकर पाध्ये यांना प्रतिनिधि म्हणून नियुक्त केले होते. सोलापूर येथे २२-२३ डिसेंबर रोजी झालेल्या ३९ व्या मराठी नाट्यसंमेलनांत प्रा. चंद्रकुमार डांगे यांनी प्रतिनिधित्व केले. सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय कवि कुंजविहारी (श्री. हरिहर गुरुनाथ सलगरकर) यांचा बृहथब्दी-समारंभ सोलापूर येथे ८ व ९ डिसेंबरला साजरा झाला. या प्रसंगां चिटणीस प्रा. वा. दा. गोखले यांनी परिषदेतर्फे कुंजविहारींचा सत्कार केला. परिषदेची सोलापूर शाखासभा व संमेलने यांना कुंजविहारींचे सतत साहाय्य व मार्गदर्शन असते. या दृष्टीने त्यांच्या सत्कारांत परिषदेने भाग घ्यावा हे उचितच होते. भारत-सरकारने नेमलेल्या संस्कृत कमिशनने परिषदेकडे प्रभावली पाठविली होती, या प्रभावलीचा विचार करून परिषदेचे धोरण कमिशनला कळविण्यांत आले. या कामांत परिषदेच्या नियामकमंडळाचे सभासद श्री. म. दा. साठे यांचे बरेच साहाय्य झाले.

कविवर्य यशवन्त यांचे

दोन काव्यसंग्रह

य शो ध न

बरेच दिवस दुर्मिळ असलेल्या मराठी रसिकांच्या अत्यंत आवडत्या अशा या काव्यसंग्रहाची नवी पांचवी आवृत्ती प्रकाशित झाली आहे. भावनोद्रेक, कल्पनाविलास, मराठी मनाचा बाणा व कणखरपणा इत्यादि गुणांनी समृद्ध असलेल्या

या काव्यसंग्रहाची गोडी अवीट अशीच आहे. किंमत साडेतीन रुपये

वा क ळ

गेल्या दहा वर्षांतील कवि यशवन्त यांच्या काव्यरचनेतील निवडक कवितांचा हा संग्रह नुकताच प्रसिद्ध झाला आहे. किंमत तीन रुपये

चित्रशाला प्रकाशन, पुणे २

अनुक्रमणिका

महाराष्ट्र साहित्य परिषद
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे
संगणकीकृत

महाराष्ट्र साहित्य परिषद

साम्भार स्वीकार

१ केशवसुत-स्मृति-ग्रंथ-संपा. प्रका. प. चिं. दामले, राहुरी (अहमदनगर); ३॥ रु.

२ आलोक-भगवंत देशमुख; ध्रुव प्रकाशन, साधना संघ, गौळीगुडा, हैद्रावाद; (द.) २ रु.

३ रविवार ते रविवार-शरचंद्र टोंगो; किलोस्कर प्रेस, किलोस्करवाडी (द. सातारा), १॥ रु.

४ आपले व्यक्तिमत्त्व कसे सुधाराल ? श्री. वि. केळकर; किलोस्कर प्रेस, किलोस्करवाडी (द. सातारा); १॥ रु.

५ स्त्रियश्चरित्रम् आणि इतर वर्मकथा सदाशिव आठवले; सुरस ग्रंथमाला, सोलापूर; ३ रु.

६ गौरीहराची गोड कहाणी म्हणजेच भारतीय संस्कृतीचा सुखी दांपत्य जीवनादर्श-ग. अ. दास्ताने; सुचेता दास्ताने, ७०२ बुधवार, पुणे २; ७ रु.

७ अर्वाचीन मराठी गद्याची पूर्वपीठिका-गं. वा. सरदार; मॉडर्न बुक डेपो; पुणे २; ६ रु.

८ उद्यांच्या महाराष्ट्राची वाटचाल-संपादक मा. प. मंगुडकर, अरविंद मंगरुळकर; चिठणीस, इंडियन कमिटी फॉर कल्चरल फ्रीडम पुणे शाखा, पुणे २; १ रु.

९ महाराणी व इतर कथा-दिवाकर कृष्ण, मराठवाडा साहित्य परिषद, इसामिया बाजार, हैद्रावाद (द.); २ रु.

१० मेनका-यशवंत कानिटकर; मराठवाडा साहित्य परिषद, इसामिया बाजार, हैद्रावाद (द.); १॥ रु.

११ मुक्त-मयूरांची भारते-ना. गो. नांदापूरकर; मराठवाडा साहित्य परिषद, इसामिया बाजार, हैद्रावाद (द.); १५ रु.

१२ जोगिया-ग. दि. माडगूळकर; पं. अ. कुलकर्णी, कुलकर्णी ग्रंथालय, १८६ शनिवार पुणे २; ३॥ रु.

१३ भूकरी जीवन-(भाग १) लेखक प्रका.-रा. गो. मोरे; उळेगांव (सोलापूर); १॥ रु.

१४ युद्धकालीन कथा-भा. द. खेर, जयश्री प्रकाशन, २ नारायण, पुणे २; १ रु.

१५ लहरी-र. गं. विद्वांस; इनामदार बंधु, ९९१ सदाशिव, पुणे २; २ रु.

१६ पेशवाईतील रत्ने-म. श्री. दीक्षित; इनामदार बंधु, ९९१ सदाशिव, पुणे २; १ रु.

१७ आर्यसंस्कृति-श्री. प. परि. भगवान् श्रीधर स्वामी; दत्तात्रुवा रामदासी श्रीधरकुटी सज्जनगड (द. सातारा).

१८ भारतीय तत्त्वज्ञानसार-ले. प्रका.-ल. ग. बापट; १० आणे.

१९ मानवनीतिशास्त्र (भाग १/२) ले. प्रका.-ल. ग. बापट; १२ आणे व २१ रु.

२० Essence of Indian Philosophy L. G. Bapat; 12 Annas.

२१ भारतीय आदर्श (भाग १):-बा. मा. दाभाडे; प्रो. शिवाजी स्टोअर्स, अमरावती; १ रु.

२२ रंगाचार्य-गो. स. टेंवे; पु. रा. लेले C/o राष्ट्रवैभव प्रेस, मुंबई ४; १४ आणे.

२३ काणकर : व्यक्ति आणि वाङ्मय-संपादक-अविनाश केळकर; सुरेश राजत; शिरांष एजन्सीज करिता, २५ अवन्तिकावाड गोखले रस्ता गिरगांव-मुंबई ४; ५ रु.

कॉटिनेंटल प्रकाशन, टिळक रस्ता, पुणे २. प्रकाशने:-

२४ जगाचा इतिहास (अर्वाचीन काल) व. मं. सिरसीकर; ७॥ रु.

२५ प्रवाहाची वळणे:-ना. ल. वैद्य; ५ रु.

२६ महद्वा आद्य मराठी कवयित्री:-संपा.-बा. ना. देशपांडे; २ रु.

(२)

२६ माणदेशी माणसें-(दु. आ.) व्यंक-
टेश माडगूलकर; ३ रु.

२७ प्रवाहिनी-भ. श्री. पंडित; ३ रु.

२८ मानवी इतिहासांतील महान क्षण-
स. शं. देसाई; १॥ रु.

२९ लोकमान्य टिळक-ना. श्री. फडके;
२ रु.

३० अरुंधती-ग. त्र्यं. माडखोलकर; ३॥ रु.

३१ डॉ. केतकर व्यक्ति आणि विचार-
संपा.- श्री. के. खीरसागर; ३ रु.

३२ नट, नाटक आणि नाटककार-वसंत
शांताराम देसाई; ५ रु.

३३ आर्यागीता-वा. शं. आठवले; ३ रु.

नागपूर विद्यापीठ प्रकाशने:-

३४ श्रीहानदेवांचे जीवनविषयक तत्त्व-
ज्ञान-शं. वा. दांडेकर; ४ रु.

३५ आधुनिक मानसशास्त्र-दे. द.
वाडेकर; ३ रु.

३६ हिंदुस्थानांतील धार्मिक इतिहासाचे
सामान्य निरीक्षण-शं. दा. पेंडसे; १ रु.

३७ हिंदुधर्माची समीक्षा-लक्ष्मणशास्त्री
जोशी;

३८ जैनधर्म आणि वाङ्मय-प. ल. वैद्य;
१॥ रु.

३९ आहार आणि शरीरपोषण-वि. ना.
पटवर्धन; १ रु.

**मौज प्रकाशन लि. खटाववाडी,
गिरगांव, मुंबई ४, प्रकाशने:-**

४० माणसाच्या गोष्टी-अंबादास अग्नि-
होत्री; ३॥ रु.

४१ गारंवीचा वापू-(दि. आ.)-श्री.
ना. पेंडसे; ५ रु.

४२ वाटचाल (दि. आ.)-रा. भि.
जोशी; ३ रु.

नवीन सभासद

तहहयात

१ प्रा. अ. रा. कामत, पुणे ४

२ प्रा. दि. के. देशपांडे, अमळनेर (पू. खा.)

३ प्रा. ज. ज. दवे, पुणे १

साधारण

१ श्री. मो. गो. भावे, कल्याण.

२ श्री. य. द. लिमये, सांगली.

३ श्री. बा. द. आगलावे, पुणे २.

४ श्री. मा. स. कुलकर्णी, नाशिक.

५ श्री. व. स. जोशी, सातारा

६ श्री. गो. दे. चौधरी, पाडळसे (पू. खा.)

७ श्री. ग. ह. जोग, पुणे २

८ सौ. संजीवनी मराठे, पुणे ४

९ श्री. ना. गो. साळोखे, पन्हाळा (कोल्हापूर)

मराठी भाषेमध्ये इतक्या

विस्तृत तऱ्हेने लिहिलेला

‘ जगाचा इतिहास ’

प्रथमच प्रसिद्ध झाला आहे.

जगाचा इतिहास

लेखक-द. श्री. मराठे

पृष्ठे १२५०

डेमी साईज

किंमत तीस रुपये

प्रकाशक :- देशमुख आणि कंपनी

२२, कसबा-पुणे २.

‘पश्चिमेचा वारा’

प्रश्न २५६]

लेखक:—श्रीपद महादेव माटे

[मूल्य ४॥ रु.

म. म. प्रो. पोतदार:—जागजागी अनुभवाचे बोल पेरलेले आहेत; देशस्थिती-विषयी हळहळणाऱ्या मनाचे पापुत्रे उलगडून दाखविले आहेत व ठसकेदार सृष्टिवर्णने केली आहेत; हे सारे विलोभनीय झाले आहे. तुमच्या पराक्रमी लेखणीचा विजय वाढत जावो.

डॉ. महेश्वरपंत करंदीकर:—पात्ररेखन स्पष्ट व रेखीव वटलं आहे. आपल्या व माझ्या पिढीला ही कादंबरी चटकला लयील.

कादंबरीकार भा. द. खेर:—वापूसाहेब माटे हे जन्मजात कलातंत्रज्ञ आहेत. पात्रे रंगविण्याची त्यांची शैली इतकी प्रभावी आहे की, ती जणू जिवंत वनून आपल्यासमोर उभी आहेत असा भास होतो.

डॉ. पेंडसे:—या प्रदीर्घ कथेतील राजकीय व सामाजिक परिवर्तनांचे चित्रण उद्बोधक व मनोज्ञ आहे. मानवी मनाचे शिरशिरीत पदर हलक्या हाताने अलग करून आंतील गूढता प्रकट केली आहे. केळकरांची विचारशीलता व परांजण्यांची काव्यमयता यांचा संगम झाला आहे.

डॉ. कोलते:—आपली कादंबरी नाजूक प्रेमाचे रेशमी भावबंध गुरोपांतून घेऊन आली आहे. कथानकविकासांत तुटकपणा जाणवत असला, तरी भाषेच्या आपल्या कसदार शैलीमुळे सारखे वाचत जावेसे वाटते.

तरुण भारत, नागपूर:—लेखकाची निवेदनशक्ति रसाळ आहे आणि परिस्थितीच्या सापेक्षतेने भावना उलगडून दाखविण्याचे त्यांचे कसब स्पृहणीय आहे. म्हणून कादंबरीला अनेक ठिकाणी काव्यात्मता प्राप्त झाली आहे. लेखनप्रकार कोणचाहि असो; मानवी जीवनाविषयी जे विचार अनुभवाने व चिंतनाने लेखकाने बनविले आहेत, त्यांचे आविष्करण त्यांत झाल्याशिवाय राहत नाही.

प्रो. निरंतर:—अगदी गुंतागुंतीचा विचार मोजक्या शब्दांत ठसठशीतपणे सांगण्याचा व पटविण्याचा माटे यांच्या शैलीचा आनंद येथे भरपूर लाभतो. तरुणांच्या नव्या प्रणयभावनेचे लहानमोठे धागे लेखकाने फार नाजूकपणाने विणले आहेत.

डॉ. वाटवे:—कादंबरीचा आरंभ माटे यांच्या नेहमीच्या भव्य चिन्तनशीलतेने झाला असून तिचा शेवट मोठ्या लोभस भावनाप्रधानतेने झाला आहे. माटे यांचा दीर्घ जीवनानुभव, सूक्ष्म अवलोकन, मते व ग्रह प्रसन्न शैलीच्या पेहरावांत सुंदरपणे व्यक्त झाले आहेत. पात्रांच्या विचार-विकारांच्या सूक्ष्म व तरल आंदोलनांची सहज-सुगोच छाननी हा या कादंबरीचा फार मोठा व कोणाच्याहि डोळ्यांत भरण्यासारखा विशेष आहे. यामुळे कादंबरीचे साधेच कथानक मोठे हृद्य झाले आहे.

पत्ता:—श्री म. माटे.

नाटकाग, पुणे २.

महाराष्ट्र-साहित्य-परिषद्-प्रकाशनं

१. मराठी भाषेचा व वाङ्मयाचा इतिहास (मानभाव अखेर)
ले-कै. बा. अ. भिडे (प्रती शिक्क नहीत)
२. म. सा. परिषद्-इतिहास
ले. म. म. प्रा. द. वा. पोतदार मूल्य ३ रु.
३. संत वाङ्मयाची सामाजिक फलश्रुति
ले. प्रा. गं. वा. सरदार मूल्य २ रु.
४. वाङ्मयीन समालोचन (१९४७) मूल्य २ रु.
५. शुद्धलेखननियम मूल्य २ आ.
६. वाङ्मयीन वाद (परिषद्-पुस्तक) मूल्य ३ रु.
७. प्राचीन पद्यवेंचे (प्राज्ञ परीक्षेस लावलेले) मूल्य २॥ रु.
८. निबंधविकास (प्राज्ञ परीक्षेस लावलेले) मूल्य २ रु.
९. साहित्यसुगंध (प्रवेश परीक्षेस लावलेले) मूल्य २ रु.

क्र. ७, ८ व ९ ही पुस्तके सोडून इतर पुस्तके सभासदांस
सवलतीच्या दराने मिळतील. (टपालवर्च वेगळा)

मागणीस्थळः—चिटणीस, म. सा. परिषद्, टिळक रस्ता, पुणे २.

* * *

महाराष्ट्र साहित्य परिषद्, पुणे २.

कार्यालयाच्या वेळा :

सकाळी - ८ ते १० व दुपारी - ४ ते ८.

दर मंगळवारी सुटी.

महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे त्रैमासिक मुखपत्र

महाराष्ट्र साहित्य पत्रिका

संपादक

वा. रा. ढवळे

वर्ष ३० : अंक ११८

जुलै - ऑगस्ट - सप्टेंबर १९५६

या अंकांत

म. म. वि. वा. गिराशी, डॉ. चैतन्य
देसाई, डॉ. ग. वा. तगारे, प्रा.
ग. ज्यं. देशपांडे, डॉ. शं. गो.
तुळपुळे, प्रा. ग. प्र. प्रधान, ज्यं. वि.
पर्वते, प्रा. रमेश तेंडुलकर, श्री.
य. ग. फफे, जगन्नाथ महाजन
शिवाय संपादकाय, परिषद्वातां इत्यादि.

अनुक्रमणिका

मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे
संगणकीकृत

महाराष्ट्र
साहित्य
परिषद

के.टी. डोंगरे आणि कं. लि. मुंबई ४

आमचीं कांहीं प्रकाशनें

(१) उथळ पाणी	— श्रीपाद जोशी	२-८-०
(२) कांचनमेष	— गिरीश	३-०-०
(३) आराधना	— प्रा. वा. ना. देशपांडे	२-८-०
(४) अनामिका	— प्रा. वा. ना. देशपांडे	२-४-०
(५) महात्मा गांधीजींचे जीवन प्रसंग	— गोंधळेकर-घोरपडे	१-४-०
(६) भारतीय राष्ट्रपुरुष	— प्रा. भी. गो. देशपांडे	२-०-०
(७) धन्य ती बंदिशाळा	— डॉ. प्र. ना. जोशी	२-०-०

व्ही न स प्र का श न,

४१०, शनिवार पेठ, पुणे २.

मुद्रकः—म. ना. चापेकर, आर्यसंस्कृति मुद्रणालय, १९८/१७ सदाशिव, पुणे २.

प्रकाशकः—अराविन्द मंगरूळकर, चिटणीस, महाराष्ट्र-साहित्य-परिषद्, टिळक-रस्ता पुणे २.